

سیرت رسول کے عملی پہلو

urdukutabkhanapk.blogspot

مولانا ابوالکلام آزاد

سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و انتخاب: ابوالفضل نور احمد

مکتبہ جمان

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

Cell: 0300-8834610/ Ph: 042-37232731

mjamal09@gmail.com

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب: ..... سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو

مصنف: ..... امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و انتخاب: ..... ابوالفضل نور احمد

اہتمام: ..... میاں غلام مرتضیٰ کھٹانہ

ناشر: ..... مکتبہ جمال لاہور

مطبع: ..... تایا سنز پرنٹرز لاہور

اشاعت: 2011ء

قیمت: ..... 200 روپے

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

Cell: 0300-8834610/ Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.com.pk
mjamal09@gmail.com

فہرست

25	9	مرتب کا لوٹ
26	جہاد	
27	عیادت و تعزیت	سیرۃ نبوی ﷺ کا مقام
27	ملاقات	قرآن و سیرت
	14	انبیاء کی زندگی اور قرآن
29	فضائل اخلاق	حجۃ قائمہ
29	کتاب اللہ کی شہادت	کمال اشتراک
30	حضور ﷺ کے ارشادات	قرآن اور صاحب سنت کی یگانگی
30	حضرت علیؓ کا بیان	کتاب و حامل کتاب کا علاقہ وحدت
31	حضرت عائشہؓ کا بیان	
33	نبوت سے پیشتر کی زندگی	شماثل و معمولات
35	حضرت خدیجہؓ کی شہادت	حلیہ مبارک
36	اہل ایمان کے اوصاف و خصائل	لباس
38	اصل نیکی	غذا
39	حسن اخلاق کی اہمیت	منفکلو
40	ایمان کیا ہے؟	حضور ﷺ کی حیات طیبہ
42	دائرہ اصلاح و درستی	خواب استراحت
43	حسن خلق	خطبہ مبارک

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

69	دنیا کی بڑائیاں اور ان کے نتیجے	44	بچوں پر شفقت
70	اولوالعزم شہنشاہ	45	غلاموں پر شفقت
70	سکندر اور دوسرے فاتح	46	غریبوں پر شفقت
71	حکیم و فلاسفہ	47	مسادات
71	صنعت گر	49	ایثار
72	دور حاضر	50	سوال اور گد اگری سے کراہت
73	اپنے ہاتھوں گھر برباد کرنے والے	52	جو دو سٹا
74	کس کی یاد مٹائیں؟	53	سادگی اور بے تکلفی
75	قرآن حکیم کا درس حکمت	55	ممبر و علم
76	خدا کے پاک رسول ﷺ	56	عام خصائل
77	حضرت موسیٰ علیہ السلام	57	بعض اہم ارشادات
77	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	59	پانچ مذموم خصلتیں
78	مسیحی قومیں اور تعلیم مسیح	59	نور حق کے لیے ولایت
79	مسیحیت کی حکمرانی	61	سنت رسول پاک ﷺ
80	آریائی نسل کی دعوتیں		
81	نجات و تسکین کا واحد پیام	63	رحمتہ سمین
82	کرہ ارض کے لیے آفتاب ہدایت	63	نوع انسانی کے لیے رحمت
83	جہانوں کے لیے رحمت	63	تاریخ کا فیصلہ
		64	ابر رحمت اور شاد آبی زمین
84	رب العالمین اور رحمتہ سمین	64	قدرتی مثالوں کی حکمت
84	آفتاب توحید و ہدایت	65	موت کے بعد زندگی
85	عالمگیر اخوت و اتحاد	66	روح کی پیاس اور دل کی بھوک
86	صرف ایک رشتہ	67	رحمت باری تعالیٰ کے خزانے
86	مقام محمود	68	رحمت الہی کی عالمگیر نمود

107	آیات و احادیث	87	انسانی عظمت کی انتہا
108	اصلاح نفس	88	زبانوں کی ستائش اور روجوں کا احترام
109	غرور و کبر کا سرچشمہ	88	جامعیت الفضلیت رسول اکرم ﷺ
109	احتساب قبیلہ و خاندان	89	رب زدنی علما
110	صدقے سے احتساب میں اہتمام	90	کائنات انسانیت پر احسان عظیم
111	احتساب قوم	91	دین رحمت
111	عقائد کی درستی	93	اسلام کے ضوابط
112	مسئلہ قضا و قدر	94	باہم سلوک کی مثالیں
112	چاند سورج کا گرہن	95	اشرف المخلوق کے واجبات
113	عبادات	96	محبوب معبود
113	نماز میں تخفیف کی تاکید	96	حب رسول ﷺ
113	خشوع فی الصلوٰۃ	97	خدا سے محبت کی عملی راہ
114	جزئیات پر نظر	98	حضور ﷺ کے چند ارشادات
115	بدعت	99	صفات الہی کا پرتو
115	پیدل چلنے کا حلف	99	احکام و شرائع اور عقیدات
115	ننگے پاؤں چلنے کی منت	100	اللہ کی بے پایاں رحمت
116	کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا	101	جزئیات مسائل
116	ناک میں گھیل	102	بنیادی امر
116	تشدد آمیز مذہبی انتہاک	103	عظیم ترین محسن انسانیت
117	رسم و رواج کا انسداد		
117	میت کا ماتم	105	اسوۂ محمدی ﷺ
118	حضرت ابو سلمہؓ کی شہادت	105	احتساب
118	حضرت جعفرؓ کی شہادت	105	ہمارا سرمایہ فخر
118	جنازے کے مراسم	106	اسوۂ حسنہ

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

133	حدیبیہ کے بعد کا ایک واقعہ	119	عورتوں کی شرکت جنازہ
133	احکام شریعت کے تین درجے	119	فخر و غرور کی ممانعت
134	ذاتی انتقام کبھی نہ لیا	120	اخلاقی اصلاح
134	صحابہ کا اتباع	120	انسداد گد اگری
135	یابندی عہد کا کمال	120	ایک انصاری کی مثال
136	صلح حدیبیہ	121	رشوت خوری
137	ابو نصر کا واقعہ	121	خیانت کا انسداد
138	ایک جمعیت کی فراہمی	122	حفظ الید و حفظ اللسان
138	جنگ میں بھی عہد کی یابندی	123	مہاجی اور عیش پروری کا انسداد
139	فراخ دلی اور فیاضی	123	ضرورت سے زائد عمارت
140	صلح و امن	124	آرائشی پردے
140	اہل خمران سے معاہدہ	124	عفت و عصمت
141	اخلاقی نصائح	125	ستر عورت کی تاکید
141	ایک قبلی کا واقعہ	125	اصلاح شوہن النساء
142	حضرت عمرؓ کی وصیت	126	غیر محتاط لباس کی ممانعت
142	فاحش اور پیغمبر کا فرق	127	اصلاح ذات البین
143	پیغمبر کا سفر	127	مراعات ادب
143	سواری	128	اخلاقی احکام
143	سفر سے واپسی	128	جنگ و صلح کی متضاد حالتیں
144	فوج کی روانگی	129	رعول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ
144	منزل پر نزول	130	عالم دشمنوں سے سلوک
145	جہاد سے مراجعت	130	ذاتی وقائے عہد
146	میدان جنگ میں خدا سے التجا	131	مجاہدین کو وصیت
146	میدان جنگ میں زخم	132	حضرت خنیبہؓ کا واقعہ

161	دین کی اصل عظیم	147	بادشاہ اور پیغمبر کا فرق
161	ابراہیمؑ کی راہ	147	مسادات
162	عمل کی کمائی	148	غلام اور آقا
162	دنیا پرستی کا غرور	148	ایک یگانہ مثال
162	آخرت کی نجات		
163	حق و باطل کا معیار	149	پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت
163	منکرین آخرت	149	عالمگیر دعوت
164	مشکلیں اور آزمائشیں	150	پیام زندگی
164	صبر و ثبات	150	توحید
165	مسلمانوں کا نصب العین	150	بعض ضروری نکتے
165	وحدت دعوت	152	نبوت کی روشن ترین دلیل
165	ایمان اور محبت	153	پیغمبر اسلام کی صداقت
166	قرآن مجید کے چار وصف	154	دین میں جبر نہیں
167	اعلان ہی نہیں دلیل بھی	155	خدا پرستی اور نیک عملی
167	صراط مستقیم اور دین قیم	155	ادامر و نواہی
168	دین حق کے تین بنیادی اصول	156	فرمانبرداروں کے نشان
168	دکھاوے کی خیرات	157	ایمان والوں کے پانچ وصف
169	محبت و ہمدردی کے تقاضے	158	راہ حق کے پیشرو
169	مومن اور امید و یقین	158	طریق خیر و سعادت
170	قبول حق کی استعداد	158	نظم و فلاح میں اصل اصول
170	پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں	159	مسلمانوں کے لیے اصل دین
171	درخشاں حقائق	159	قومون بالحق
172	تذکیر و توکیل	160	بنیادی دستور العمل
173	تذکیر و تبلیغ اور پسند و قبول	160	انسانی مساوات

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

197	قاضی صاحب مرحوم کا نقشہ	173	خوف و حزن
198	توجہ طلب حقیقت	174	عقل اور ادراک عقل
200	تصویر کا دوسرا رخ	175	مرد و عورت کی اخلاقی مساوات
201	مرقع عبرت	175	قرآن کریم کی شہادت
202	دوسری عالمی جنگ	177	صبر اور شکر
203	ربانی سیاست اور شیطانی سیاست	177	اکتساب مال اور انفاق مال
		178	بد عملی کا بڑا مرکز
204	عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں	179	فضیلت و کامرانی کے طریقے
204	عالمی اور بین الاقوامی نفاذیہ نگاہ	180	وقائع عہد اور قرآن
205	بین الاقوامی امن کے تقاضے	181	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رافت و رحمت
206	اکثریت کی بنیاد	183	پیامِ موعظت کی ضرورت
207	دین میں کوئی جبر نہیں	184	تاریخ انسانیت کے نوادر
209	عدل پر استواری	184	"نذیر" و "بشیر"
211	نیکی میں تعاونِ بدی سے گریز		
212	انسان اور راستبازی	186	رحمت و شفقت کا ابر گہر بار
213	برائی کے جواب میں بھلائی	186	ہدایت کے لیے لامتناہی ترب
214	عدل و احسان	187	غور طلب حقائق
215	عہدِ ماضی کے مناقشات	189	واقعہ طائف
217	بھائیوں کے درمیان مصالحت	190	عہدِ نبوی ﷺ کی جنگیں
218	موجباتِ اختلال کا انسداد	190	غزوات و سراپا
219	آخری گزارش	191	مہموں کی نوعیت
		193	جانی نقصان
		194	باقاعدہ جنگیں
		196	باقاعدہ جنگوں کے نقصانات

عرض ناشر

مولانا ابوالکلام آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ذات دنیا کے علم میں ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا آزاد کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ مولانا کی والدہ ماجدہ شیخ محمد طاہر وتری کی بھانجی تھیں جو گزشتہ دور کے اکثر علمائے حجاز کے استاد حدیث اور شیخ عبداللہ سراج کے بعد مکہ معظمہ کے آخری محدث تھے۔ والد گرامی کا تعلق برصغیر کے ایک نامور علمی و دینی گھرانے سے تھا۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، فارسی اور اردو پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔

مولانا آزاد نے ۱۹۱۲ء میں کلکتہ سے ہفتہ وار رسالہ ”الہلال“ جاری کیا۔ مولانا کے محرر انگیز قلم کی جادو بیانی کا کرشمہ تھا کہ ”الہلال“ کی صدائے بازگشت برصغیر کے کونے کونے میں خوشبو کی طرح پھیل گئی جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ”الہلال“ نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کی آبیاری کی بلکہ درپیش مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کر کے یہ باور کرایا کہ امت مسلمہ کی بقاء صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ سرور کائنات، رحمت اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے مشعل ہدایت ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھ کر نفع انسانی کے تمام امراض قلوب و علل ارواح کا کوئی علاج نہیں۔“

”اسلام کا دائمی معجزہ اور ہیبت انگیزی جیۃ الباقیہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور دراصل قرآن اور حیات نبوی حقیقتاً ایک ہی ہیں۔“

قرآن معنی ہے اور سیرت اس کی شرح، قرآن علم ہے اور سیرت اس کا عمل، قرآن مصاحف کے صفحات اور اہل علم کے سینوں میں ہے اور صاحب قرآن مجسم و مثل قرآن تھا جو یشرب کی زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔
 ”حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور صاحب سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی یگانگت و اتحاد کے بارے میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے اس سے بہت کم ہے جس قدر کہنا چاہیے۔“

مولانا آزادؒ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ تفسیر قرآن اور سیرت طیبہ مولانا کے خاص موضوع رہے ہیں۔ مولانا آزادؒ ہر معاملے پر غور و خوض کرتے وقت اس کے فطری پہلو کو خاص طور پر مد نظر رکھتے تھے۔ آپ سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنے حسن بیان سے مزین کر کے یوں تحریر میں منضبط کرتے ہیں کہ قاری سیرت کی ان تجلیات میں پورے انہماک کے ساتھ محو ہو جاتا ہے۔ مولانا آزادؒ کو زبان و بیان کی عذرت میں جو ملکہ حاصل ہے وہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ زیر نظر کتاب بھی مولانا کے سیرت طیبہ کے ان شہ پاروں پر مشتمل ہے جو دو قافو قفا الہلال اور البلاغ کی زینت بننے رہے۔

محترم ابو الفضل نور احمد نے مولانا آزادؒ کے سیرت طیبہ کے ان شہ پاروں کو یکجا کیا ہے۔ انہوں نے جس اہتمام اور خلوص سے اس خوبصورت علمی کاوش کو ترتیب دیا ہے اس پر یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔

آخر میں مشفق محترم پروفیسر افضل حق قرشی صاحب کا ممنون ہوں جن کی مشاورت اور رہنمائی مکتبہ جمال کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہی ہے۔

(میاں مختار احمد کھٹانہ)

مرتب کا نوٹ

مولانا عبید اللہ سندھیؒ اور مولانا ابوالکلام آزادؒ موجودہ عہد میں مسلمانوں کی علمی نشاۃ ثانیہ کے دو بڑے سرخیل عالم ہیں۔ دونوں شخصیتوں میں تجدد و اجتہاد کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں، جن کا اعتراف برصغیر کے تمام روشن فکر علماء نے کیا ہے۔ دونوں علماء نے قرآن مجید کو انسانیت کے ازل ویش کی صورت میں اس کی انقلابیت اور آفاقیت کو نروار کیا اور اس کو مسلمانوں کی سیاسی، تہذیبی اور روزمرہ زندگی کے لیے مستقل لائحہ عمل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا۔ دونوں عالموں کے علمی استدلال اور علمی کوششوں سے مذہب و سیاست کا حیرت انگیز ارتباط سامنے آیا جو ان سے پہلے برصغیر یوں کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا عالم یا مفکر کبھی پیدا نہیں کر سکا تھا۔ دونوں بزرگوں نے علماء کے گردہ کو اسلامی سیاست کی رمزیں بتائیں اور جدید دور کے مبلغین کو انقلاب اور اخلاقیات کو باہم آمیز کر کے نئی حقیقت کی تشکیل کی راہ دکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مختلف مواقع پر ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوششیں کیں لیکن ان کا نہ تو ایسا دماغ تھا، نہ ان کے پاس کوئی جامع فکر و فلسفہ تھا، اور نہ ہی ان کو اجتہاد کا ایسا ملکہ حاصل تھا۔ ان دونوں علماء کی تحریروں سے ہندوستان کے روشن خیال طبقے پر واضح ہوا کہ قرآن پاک میں غسل و طہارت کے علاوہ اقوام کو بیدار کرنے اور بام عروج تک پہنچنے کے اصول بھی صراحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو تعلیم یافتہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ قرآن پاک ورد و وظائف یا تکفیر و تعذیر کی تعلیمات پر ختم ہوتا ہے، انہوں نے جب ان دو علماء کی بیان کی روشنی میں قرآن کی حکمت اور اصولوں کا مطالعہ کیا تو حیرانی و اعتراف کا مجسم بن کر رہ گئے۔ اس بات میں کوئی

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

مبالغہ نہیں کہ ماضی قریب میں برصغیر کی اندر جو بھی روشن فکر علمی اور انقلابی تحریکیں پیدا ہوئیں وہ ان دونوں عالموں کی سرگرمیوں اور کوششوں کے بعد سامنے آئیں۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ذہنی سفر کا جو بنی الہلال کے ذریعے سامنے آیا۔ اس مخزن کے ذریعہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی اسلامی بیداری کے لیے جو مستقل سلسلے جاری کئے اس میں سیرت رسول ﷺ کا باب خصوصیت سے جاری رہا۔ ان کے خیال میں سیرت کا مطالعہ مسلمانوں میں یقین و طمانیت قلب کا باعث بنتا ہے اور ان کے اندر ذہنی اضطراب اور شک کی کیفیت کے خاتمے کا حتمی مددوار ہے۔ مولانا آزادؒ کے سیرت پر مضامین اتنی تعداد میں شائع ہوئے کہ بعد میں مولانا غلام رسول مہر نے ان تمام مضامین کو یکجا کر کے آٹھ سو صفحات پر مشتمل کتاب "رسول رحمت ﷺ" مرتب کر لی۔

زیر مطالعہ کتاب مولانا آزادؒ کے مختلف موقعوں پر سیرت رسول ﷺ پر لکھے گئے ان مضامین میں سے ایک ایسے انتخاب پر مشتمل ہے جو کہ مسلمانوں کی عملی زندگی میں ہدایات و روشنی اور رہبری و رہنمائی کا بلند عیار ہیں۔ ان مضامین کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ یہ سیرت کی ایک مستقل کتاب بن گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام مسلمان خاص طور پر مسلمان نوجوان اس کتاب سے عملی زندگی کے تمام رویوں اور معمولات میں مستقل اور بے مثال رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف زندگی کی خوشگوار یوں سے بہرہ ور ہونگے بلکہ وہ پوری انسانیت کی ہدایت و رہبری کا فریضہ سرانجام دینے کی عملی راہوں کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔

واللہ المستعان

ابوالفضل نور احمد سندھی

0300-2707097

سیرت نبوی ﷺ کا مقام

سیرۃ نبوی ﷺ کا مقام

قرآن و سیرۃ

حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے صاحب قرآن کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعے سے بڑھ کر نوع انسانی کے تمام امراض قلوب و علل ارواح کا اور کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا دائمی معجزہ اور بیشکلی کی حجتہ اللہ البالغہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت ہے اور دراصل قرآن اور حیات نبوۃ معنائیک ہی ہیں۔ قرآن متن ہے اور سیرۃ اس کی تشریح۔ قرآن علم ہے اور سیرۃ اس کا عمل۔ قرآن صفحات و قراطیس مابین الدفتین اور فی صدور الذین اوتوا العلم میں ہے اور یہ ایک مجسم و مثل قرآن تھا جو شرب کی سر زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ کما قالت الصدیقہؓ: ”وکان خلقہ القرآن“

مادو جانے آمدہ در یک بدن

من کیم؟ لیلیٰ ولیلیٰ کیست؟ من

انبیائے کرام کی زندگی سے بڑھ کر ”یقین“ اور ”ایمان“ کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے؟ محال قطعی ہے کہ ایک صاحب استعداد سیرۃ نبویہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی پیش نظر رکھتا ہو، پھر حشک و اضطراب نفس کا افسونِ ہلاکت اس پر کارگر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا انبیائے کرام علیہ السلام کے نفس زندگی و وجود کو بطور ایک حجت و رہبان کے پیش کیا ہے۔ نہ کہ محض بطور نقص و اظہار علم ماسبق و انباء بالغیب کے، جیسا کہ عموماً سمجھا گیا ہے۔

ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ (الحکمت۔ ۳۹)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

انبیاء کی زندگی اور قرآن

قرآن کا کھلا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی جو کچھ اس پر گزرا اور قولاً و فعلاً جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہانِ حق ہے۔ اس سے بڑھ کر اس حقیقت کے اثبات کے لیے اور کوئی دلیل یقینی و قطعی نہیں ہو سکتی کہ خدا ہے، ساری اچھی اور حسین صفتوں سے متصف ہے، اس نے جس طرح عالمِ ہستی اور مافیہا کو بنایا اسی طرح اس کے لیے قوانین و نواامیس عمل و نتائج بھی بنائے اور وہ ہر حال میں اٹل ہیں۔ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی یقین جن چیزوں پر رکھتا ہے اور جن وسائل سے ان کے یقینی ہونے کو مانتا ہے، قرآن کی یہ دلیل ان سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ روشن و محکم ہے اور اگر یقین کے لیے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں یقین کا وجود بھی نہیں، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کا بھی نہیں اور جسم کے ایک ایک مسام سے چھوٹی اور لگ کر چلنے والی ہوا کا بھی نہیں! اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف انہیں باتوں کو ماننا چاہیے جو ”یقینی“ ہوں اور ”ثابت“ شدہ۔ یعنی تمام اعتقاد کے لیے صرف ”امکان“ کو کافی نہیں سمجھتے۔ ”اثبات“ کے طلب گار ہو، تو کسی دور میں بھی دنیا میں ”الکلم الطیب“ اور ”العمل الصالح“ سے بڑھ کر اور کون سی ثابت و واقع حقیقت ہو سکتی ہے؟ خود تمہارا وجود اور اثبات ”انا“ بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا دعوتِ الی الوحی کو ”قول الثابت“ اور ”دین القیم“ اور ”الواقع“ اور ”الثابت“ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ لوگ دوسری طرف چلے گئے۔

حجۃ قائمہ

بہر حال حضرت نوح علیہ السلام کا وجود بجائے خود ایک دلیلِ اثبات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اندر خود ایک حجۃ قائمہ اور آیتِ کاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی صرف ایک لفظ میں بتلا دی جاسکتی ہے، برہانِ محکم و دلیلِ ثابت۔ اور اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین اور بوجہ ان کی تبعیت و معیت کے تمام نفوسِ صادقہ بشرِ من

سیرت نبوی ﷺ کا مقام

الصدیقین والشہداء والصلحین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں اور تمام وقائع و اعمال بجائے خود ایک مستقل دلیل و برہان حق ہیں اور اس طرح ہر نبی کا تنہا وجود سیکڑوں دلیلوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان کا استشہاد و استدلالاً ذکر کرتا اور ان کو ”آیت“ اور ”بینہ“ سے تعبیر کرتا اور اس طرح گویا ہر ایک تذکرہ و حکایت حیات نبوت و ماجاء بالحق میں دنیا کے سامنے صد ہا دلیلیں اور روشنیاں چمکا دیتا ہے۔ علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا حضرت ختم المرسلین و صاحب اسوۂ حسنہ عالم ﷺ کی حیات طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاہد ثابت کے پیش کیا ہے اور نہایت کثرت سے ان کی سیرت و سوانح اور وقائع و ایام پر مختلف چیز ایوں اور مختلف لواحق و سوابق اور روابط کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے اور بسا مقامات میں ایسا بھی ہے کہ:

گفتہ آید در حدیث دیگران

کا معاملہ ایک کیفیت خاص اور لذت اشارات ارباب راز و نیاز کے ساتھ اصحاب نظر و ذوق کے لیے قرۃ عیون اور سرور نفس و قلوب کا حکم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفاء و اصحاب اشارات نے کہا ”بائے“ بسم اللہ سے ”س“ والناس تک جو کچھ ہے، گو حکایت موسیٰ کلیم کی ہو اور یوسف مصر کی (صلوٰۃ اللہ علیہا) لیکن ان سب سے مقصود ایک ہی ہے اور گو نام دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن اسی طرف ہے۔

چشم سوئے فلک دورئے سخن سوئے توبود

اور اردو میں کسی نے خوب کہا ہے:

نام ان کا آسماں ٹھہرا لیا تحریر میں

والکنا یہ ابلیغ والد من التصریح:

بس دلکش است قصہ خوبان و زان میاں

تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص ❶

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کمال اشتراک

اگر اس بات کو باب اشارات سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی اس کی صداقت میں کلام نہیں۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اصلاً ایک ہی اصل و حقیقت پر مبنی اور اپنے تمام مقاصد و اعمال و وقائع میں جزواً و کلاً ایک ہی سلسلہ بعثت کی مختلف کڑیاں اور ہم رنگ ہم معنی اشکال و صورت ہیں اس لیے باہم و دیگر یک قلم اشباہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں۔ بعد یکہ بوجہ کمال اشتراک صورت و معنی اگر ایک کڑی ہٹا دی جائے تو دوسری ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ جڑ جائے اور معلوم ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الادیان و مکمل الشرائع و متمم النعم ساری کڑیوں کا جامع اور اس لیے بحکم ”انا سید ولد آدم“ اور ”لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الاہتمام“ اور نص قرآنی کہ ”مُكْنِثُمْ عِزّاً اَمَّةٌ اُخْرٰی حَتَّٰی لَیْلَاسِ“ اور ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡصَبْتُ عَلَیْکُمُ الرِّیْقَ“ اور ”فَکَیۡفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اَمَّةٍ بِشَہِیۡدٍ وَ جِئْنَا بِکَ عَلٰی ہٰؤُلَاءِ شَہِیۡدًا“ متنبہائے مرتبہ سیادت و قیادت عالم و مرکزیت رسل و شرائع و افضلیت کل نوع سے فائز و ممتاز ہے۔

بہ طرا زندگی قامت موزوں نازم

یک قبائست کہ شایستہ اندام قومست^۱

تو لا محالہ باب فضائل و مقامات اور قصص و حکایات مناقب و برکات میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یا جو کچھ صدق لسان و تحقیق بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائے گا، وہ گو بلا واسطہ دوسروں کی حکایت ہو، مگر بالواسطہ متعلق اسی وجود جامع و اکمل سے ہوگی۔ اور جب کبھی خاص اس وجود جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائے گا تو گو اس میں دوسروں کا ذکر لفظانہ آئے لیکن حال یہ ہو گا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد فضیلت اور جماعت اَنْعَمَ اللہ عَلَیْہِم (نہ: ۶۹) کے تمام اشخاص مراتب و

• تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ارشاد) کے لیے ظہور میں آئی ہے (آل عمران: ۱۱۰)

• آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی (نہ: ۳)

• اے پیغمبر کیا حال ہو گا اس دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے اور ہم تجھے بھی ان لوگوں پر گواہی کے لیے بلائیں گے (نہ: ۳۱)

• مولانا دوم

سیرت نبوی ﷺ کا مقام

کمال میں سے ایک ایک فرد کا ذکر کر دیا گیا اور وہ سب کچھ آگیا اور سمیٹ لیا جو ان کے بارے میں کہا جاسکتا تھا۔ جب باغ و چمن کا نام لیا تو گو تم نے نہ پھولوں کا نام لیا ہو، نہ ان کے رنگ و بو کا، نہ نہروں کا ذکر کیا ہو، نہ نصارت و روانی کا، لیکن خود ان سب کا ذکر آگیا اور اس ایک نام کے ساتھ وہ سارے نام لے لیے گئے۔ اور جب تم نے کہا، حنظلہ مغل، ہو اے عطر بیز، نظارہ انہار و اشجار، بنفشہ و سنبل و یاسمین، تو اب تم باغ و چمن کا نام لو، یا نہ لو مگر اس کا نام تو تم نے ان ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا۔ اور گو بظاہر ذکر بنفشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا، مگر فی الحقیقت ذکر ان سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کا تھا یعنی باغ و چمن کا۔ مولانا رومؒ کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پر ذوق واقع ہوئے ہیں۔ ازاں جملہ کیا خوب فرمایا:

نام احمد نام جملہ انبیاء

چونکہ صد آمد، نو دہم پیش ماست

جب ”سو“ کہہ دیا تو اب ایک سے ننانوے تک جو کچھ ہے، سب آگیا اور جب کہا ایک، دو، دس، پچاس تو فی الحقیقت ذکر ”سو“ ہی کا ہوا۔

قرآن اور صاحب سنت کی یگانگی

قرآن حکیم میں یا احکام ہیں یا وعظ و حکم ہیں یا شرح قوانین ہدایت و مصلحت یا قصص الاولین۔ تو معلوم ہے کہ اگر احکام ہیں تو اسی شریعت کے، جس کے حامل سید المرسلین ہیں۔ مواعظ و حکم ہیں تو وہی ہیں جن کی عملی تصویر واسوۃ کاملہ وجود سید المرسلین ہے۔ قصص ہیں تو انہیں فضائل و مراتب کے، جو سب کے سب مرتبہ جامعیت محمدی میں بوجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے۔ پس اگر حضرات صوفیہ کرام نے تمام قرآن کو اسی ایک حسن، اکمل و جمال، بے ہمتا کی حکایت شامل و شرح سراپا کہا تو قطع نظر نعت میدان اشارات کے، ویسے جیسا یہ کیوں موجب قدح و شک ہو؟ حق یہ ہے کہ ”قرآن“ اور ”صاحب سنت“ کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے اس سے بہت کم ہے، جس قدر کہنا چاہیے۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

کتاب و حامل کتاب کا علاقہ وحدت

اور اگر خاص طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے تو فی الحقیقت یہ چیز بھی منجملہ خصائص قرآن و صاحب قرآن کے ہے۔ آج تمام ادیان حاضریہ عالم میں کوئی دین بھی ایسا نہیں، جس کی کتاب الہی اور صاحب و حامل کتاب کے باہمی علاقہ وحدت کا یہ حال ہو اور دونوں میں سے ہر وجود ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہم و گمشاد مشہود کا تعلق رکھتا ہو کہ کتاب، حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو اور حامل کتاب اصل کتاب کی شہادت پر:

ایں دو فتح اند کہ از یک و گرافروختہ اند

حتیٰ کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل معدوم ہو جائیں اور روایت و حکایت کے تمام صحائف سے قطع نظر کر لیا جائے جب بھی صاحب شریعت کے وجود و سیرت کی تاریخی حقیقت اسی طرح روشن و بین باقی رہے، جس طرح تاریخ و روایات کے دفاتر میں ہے اور اگر دنیا چاہے تو اس کی پوری سوانح عمری اور تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ کی طرح محفوظ اور کتاب قیم ہی سے بلا ایک نقطے کی فروگزاشت کے مرتب کر لے۔

شماںل و معمولات

حلیہ مبارک

رسول اللہ ﷺ میانہ قامت اور موزوں اندام تھے۔ آپ کی بناوٹ بدرجہ نہایت خوبصورت تھی۔ رنگ چمکتا ہوا سرخی مائل نہ زیادہ سفید نہ زیادہ گندم گوں، پیشانی چوڑی، ابرو ہبوستہ، بینی مبارک مائل بہ درازی تھی۔ چہرہ اقدس کھڑا کھڑا تھا یعنی زیادہ گوشت نہ تھا، ساتھ ہی بہت خوب صورت تھا۔ دہانہ کشادہ، دندان مبارک طے ہوئے نہ تھے۔ گردن لمبی، سر بڑا، سینہ کشادہ جس پر ناف مبارک تک بالوں کی ہلکی سی تحریر تھی۔ سر کے بال نہ زیادہ ہنگریا لے تھے اور نہ زیادہ سیدھے۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ آنکھیں سیاہ اور سرگمیں، پلکیں بڑی بڑی، شانے پر گوشت، مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ شانوں اور کلائیوں پر بال تھے۔ ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی، کلائیوں لمبی، ایڑیاں نازک اور ہلکی، تلوے پیچ سے اتنے خالی تھے کہ ان کے نیچے سے پانی نکل جاتا تھا۔^①

جب آپ ﷺ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک میں ایک خاص چمک دمک رونما ہو جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ چاند کا ککڑا ہے اور صحابہ کرام چہرہ دیکھتے ہی آپ ﷺ کی خوشی کا اندازہ کر لیتے تھے۔^② پسینے میں ایک خاص خوشبو تھی جب پسینہ آتا تو معلوم ہوتا کہ چہرہ مبارک پر موتی لڑھک رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو نہیں چھوا جو رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے بہتر ہو۔^③

① سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۱۹۲ بخاری کتاب المناقب

② بخاری کتاب المناقب

③ ایضاً ایضاً

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

رجع ہنت معوذ نے نماز بن یاسر کے پوتے سے کہا کہ اگر تو رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ جابر بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی۔ رسول اللہ ﷺ سرخ حلہ اوڑھے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ ﷺ کو آخر میں نے یہی سمجھا کہ حضور ﷺ چاند سے زیادہ خوب صورت ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ان مقدس ہستیوں کے بیانات ہیں جو صداقت و راست بازی کے پیکر تھے۔

لباس

عام لباس چادر، قمیص اور تہہ تھا۔ پاجامہ کبھی استعمال نہ فرمایا۔ موزے پہننے کی عادت نہ تھی۔ ایک مرتبہ نجاشی شاہ حبش نے سیاہ موزے تحفہ بھیجے تھے جو بظاہر چری تھے۔ انھیں آپ ﷺ نے استعمال فرمایا۔ عمامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا۔ اس کے نیچے سر سے ملی ہوئی ٹوپی پہننے عمامے کا شملہ کبھی دوش مبارک پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان رہتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عمدہ لباس بھی زیب پر فرمایا۔ یقیناً اس وجہ سے کہ ہدیہ آیا اور پہن لیا تاکہ عمدہ لباس کے جواز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ تاہم طبع مبارک دنیوی آرائش کے سامانوں سے اجتناب کی طرف مائل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا لباس کبھی نہ کر کے نہ رکھا گیا۔ یعنی ایک ہی جوڑا ہوتا جسے دھو دھو کر پہننے رہتے۔ ایک سے زیادہ جوڑے ہوتے تو انھیں نہ کر کے رکھنے کی نوبت آتی۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا کسی کا حق نہیں: رہنے کے لئے گھر، پہننے کے لئے کپڑا اور شکم سیری کے لئے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ جن کپڑوں میں آپ ﷺ نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے ہونہ لگے ہوئے تھے۔ بایں ہمہ نظافت پسندی کی یہ کیفیت تھی کہ طبع اقدس کو گوارا نہ تھا، کوئی میلا لباس پہنے، کپڑا اعلیٰ درجے کا ہو یا معمولی درجے کا تاہم اسے پاک صاف رکھنا مشکل نہیں تاکہ مجلس میں بیٹھنا کسی کے لئے ناخوشگوار کی باعث نہ ہو۔

غذا

زہد و ایثار کے باعث آپ ﷺ نے کبھی پر تکلف اور لذیذ کھانا نہ کھایا البتہ چیزیں آپ ﷺ کو مرغوب تھیں۔ مثلاً سرکہ، شہد، حلوا اور روغن زیتون۔ کدو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ کھی اور پنیر میں کھجور ڈال کر ایک کھانا پکایا جاتا تھا، جسے میں کہتے تھے، یہ بھی مرغوب تھا۔ آپ ﷺ نے ڈبے، مرغ، بٹیر، بکری، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش اور مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ دست کا گوشت اس وجہ سے بھی پسند تھا کہ جلد گل جاتا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھی مرغوب تھا۔ بعض اوقات کشمش، کھجور یا انگور پانی میں بھگو دیتے اور وہ پانی نوش فرماتے۔ پتی ککڑیاں بھی کھائیں جو حقے کے طور پر آپ ﷺ کے پاس آئی تھیں۔

کھانا کوئی بھی ہوتا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرماتے۔ اگر کوئی شے مرغوب نہ ہوتی تو اسے تناول نہ کرتے۔ میز پر کھانا ثابت نہیں۔ اہل عجم میں خوان پر کھانے کا دستور تھا۔ اسے بھی ایک قسم کی میز ہی سمجھنا چاہیے جو زمین سے ذرا اونچی ہوتی تھی۔ حضور ﷺ نے اسے بھی فخر و امتیاز کی علامت سمجھ کر پسند نہ فرمایا۔ کھانا دست راست کی تین انگلیوں سے نوش فرماتے۔ گوشت چھری سے کاٹ کر بھی کھانا ثابت ہے۔^۱ بودار چیزوں مثلاً پیاز، لہسن اور مولیٰ سے نفرت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص لہسن، پیاز کھائے وہ ہمارے پاس یا ہماری مسجد میں نہ آئے۔ مولانا شبلی مرحوم نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے زمانہ خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ تم لوگ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آجاتے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، یہ چیزیں کھا کر آنے والے کے متعلق حکم دے دیجئے کہ اسے مسجد سے نکال کر بیچ پھینچا دیا جائے۔^۲ پسند و ناپسند سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ حضور ﷺ کے ہاں اکثر فاقہ رہتا۔ جامع ترمذی کا بیان ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الاطعمہ، نیز کتاب الوضو، سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۷ بیانات کے لیے بھی زیادہ تر استفادہ سیرۃ النبی ہی سے کیا گیا۔
۲۔ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۷۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

آپ اور آپ ﷺ کے اہل و عیال متصل کئی کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے، کیونکہ رات کو کھانا تیسر نہیں آتا تھا۔^۱

دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ ہمسایہ کبھی کبھی بکری کا دودھ بھیج دے تے تو وہ پی لیتے۔^۲ کبھی دودھ خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیام سے وفات تک آپ ﷺ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر روٹی نہ کھائی۔^۳

گفتگو

گفتگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی۔ بہت ٹھٹھہ کر بات کرتے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا۔

معمول تھا کہ ایک ایک بات تین تین دفعہ فرماتے۔ جس بات پر زور دینا منظور ہوتا اس کا اعادہ بار بار کرتے۔ حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف رہتی۔ آواز بلند تھی۔ بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے، کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔ مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں میچی ہو جاتیں۔ ہنسنے بہت کم تھے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ یہی آپ ﷺ کی ہنسی تھی۔ آپ کبھی اس زور سے نہ ہنسنے کہ ڈاڑھ کے دانت نظر آئیں۔^۴ حضور ﷺ کا ہر ارشاد ہر حال میں محفوظ ہونا چاہئے تھا، اس لیے کہ ہر ارشاد اجزائے دین میں سے تھا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ارشادات اس وجہ سے بھی محفوظ کر لینے میں سہولت پیدا ہوئی کہ آپ ﷺ کا انداز گفتار حفظ کے لیے بطور خاص سازگار تھا۔ حضور ﷺ کا مقصود جس طرح یہ تھا کہ سننے والے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ حاضرین جو کچھ سنیں، غائبین کے لیے، جن میں آنے والی نسلیں بھی شامل تھیں، محفوظ

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۳۵۰

۲۔ بخاری کتاب البیہ

۳۔ بخاری کتاب الرقاق

۴۔ سیرت النبی ﷺ جلد اول حصہ دوم ص ۱۹۸-۱۹۹

کر لیں۔ کلام میں آورد قطعاً معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس کے زور تاثیر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ جاہل مخالفین حضور ﷺ کے کلام کی گیرائی اور جاذبیت کی کوئی اور توجیہ نہ کر سکتے تو کہہ دیتے یہ تو سحر اور جادو ہے۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے حیات طیبہ کے تین حصے کر لیے تھے۔

ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حصہ عام خلق کے لیے تھا، وہ بھی عین عبادت الہی تھا اور جو حصہ ذات کے لیے تھا، وہ غالباً سب سے کم تھا، اسے بھی عبادت الہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس سے بھی یہی دیکھنا مقصود تھا کہ خدا کے نیک بندوں کا طریق زندگی کیا ہونا چاہیے اور اسے کیونکر پورا کیا جاتا ہے۔

عادت شریف یہ تھی کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مسجد ہی میں تشریف رکھتے، وہیں لوگ پاس آ بیٹھتے۔ اس مجلس میں مواعظ و نصائح بھی فرماتے، لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کی جاتی، حضور ﷺ اپنا کوئی خواب بھی سناتے، ہنسی خوشی کی باتیں بھی ہوتیں، شعر بھی پڑھے جاتے۔ کچھ دن چڑھ آتا تو چاشت کی چار یا آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر خانہ مبارک میں تشریف لے جاتے۔ وہاں پہنچ کر کوئی کپڑا پہنا ہوتا تو سی لیتے، جو تانوث جاتا تو گانٹھ لیتے، بکری کو دودھ لیتے۔ خادم کو اس کے کام میں مدد دیتے۔ بازار سے ضروری چیز خود جا کر خرید لاتے۔ ہر ادنیٰ اور اعلیٰ اور خرد و بزرگ کو سلام میں پہل فرماتے، بڑے چھوٹے اور غلام آقا میں کوئی فرق نہ تھا۔ کوئی معمولی سا فرد بھی دعوت کرتا تو خوش دلی سے منظور فرما لیتے اور جو کھانا سامنے آتا کھا لیتے۔ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، آٹا گوند ہننے میں اسے مدد دیتے، گھر کی صفائی بہ نفس نفیس کر لیتے۔

نماز عصر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تمام ازواج مطہرات کے ہاں جاتے پھر جس کے ہاں رات ٹھہرنے کی باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے۔ تمام ازواج

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو
وہیں جمع ہو جاتیں۔ عشاء تک یہ صحبت رہتی نماز عشاء کے بعد استراحت فرماتے۔ ازواج
رخصت ہو جاتیں۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت پسند نہیں فرماتے تھے۔

خواب استراحت

استراحت سے پیشتر معمول تھا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت ضرور پڑھتے۔ پھر یہ
الفاظ فرماتے:

اَللّٰهُمَّ بِرَأْسِكَ اُمُوْتُ وَاخْيَا ۝

”اے اللہ تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔“
گویا خواب کو موت کے مشابہ قرار دیا۔
بیدار ہوتے تو فرماتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ النُّشُوْرُ

”حمد و سپاس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا (یعنی پہلے سلا یا، پھر
جگایا) اور موت کے بعد زندہ ہو کر سب کو اسی طرف جاتا ہے۔“
کبھی معمولی بستر پر سو جاتے، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام
فرماتے۔ معمول یہ تھا کہ داہنی کروٹ سوتے اور دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ
لیتے۔ ابتدا میں اتنی نمازیں پڑھیں کہ پائے مبارک پر درم آگیا۔ اس وقت تک
آپ ﷺ کے لیے قیام لیل فرض تھا جب یہ قیام محض نفل رہ گیا تو آپ ﷺ شب میں
گیارہ رکعتیں پڑھتے۔ آٹھ متصل اور ان میں سے صرف آخری میں قعدہ کرتے، پھر
ایک اور رکعت پڑھ کر بیٹھتے، آخر میں دو رکعت پڑھ لیتے۔ عمر زیادہ ہو گئی تو ان میں سے
دو رکعتیں کم کر دی تھیں۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ
نماز عشاء کے بعد گھر آکر چار رکعتیں پڑھتے اور سو جاتے مسواک نیز وضو کے لیے پانی
رکھ دیا جاتا۔ شب میں اٹھتے تو مسواک کے بعد وضو کرتے پھر نماز ادا فرماتے۔^۱

شامل و معمولات

خطبہ مبارک

جمعہ کے روز معمول یہ تھا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو آپ ﷺ تشریف لاتے لوگوں کو سلام کرتے۔ منبر پر جا کر حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر سلام کہتے۔ اذان کے بعد خطبہ شروع کر دیتے جو بہت مختصر اور جامع ہوتا اور اس کی ابتدا ہمیشہ حمد و ثناء سے ہوتی۔ فرماتے نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تقہ کی دلیل ہے۔ جب تک مسجد میں منبر نہیں بناتھا، عصا ہاتھ میں رہتا، منبر بن گیا تو عصا کی ضرورت نہ رہی۔ میدان جہاد میں خطبہ دیتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ خدا جانے یہ خیال کہاں سے پیدا کر لیا گیا کہ حضور ﷺ تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ حافظ ابن قیمؒ نے بہت صحیح فرمایا کہ یہ جاہلوں کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ تلوار لے کر خطبہ کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے، چنانچہ بعض مساجد میں تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا معاذ اللہ سنت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ بالکل بے اصل ہے۔

سفر

آپ ﷺ کو زیادہ ترجیح، عمرہ اور جہاد کے لیے سفروں کی ضرورت پیش آتی رہی۔ جمہرات کو سفر پسند تھا۔ ہمیشہ تڑکے روانہ ہوتے۔ سواری سامنے آتی تو بسم اللہ کہہ کر قدم مبارک رکاب میں رکھتے سوار ہو کر تین گھیر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے۔

سُبْحَانَ الَّذِي فِي سَمْعِكَ لَتَاهُذًا وَمَا كُنَّا لَكَ مُقَرَّبِينَ وَلَا نَأْتِيكَ إِلَّا بِرَبِّكَ الْمُنْتَظَرِينَ

(ذخرف: ۱۳-۱۴)

”پاک ہے وہ ذات جس نے اس مرکب کو ہمارا فرمانبردار بنایا۔ حالانکہ خود وہم میں اسے مطیع رکھنے کی طاقت نہ تھی اور ہم خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔“

پھر یہ دعا پڑھتے:

اللهم اننا نستعلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا و اطعنا بعدة اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعشا السفر وكتابة المتقلب وسوء المنظر في الاهل والمال۔ (سيرت النبی ج ۱، ص ۲۱۷)

عمل پہلو

”خداوند! اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور ایسے عمل کی درخواست کرتے ہیں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو۔ خداوند! ہمارے اس سفر کو آسان کر اور اس کی مسافت طے کر ادے۔ خداوند! سفر میں صرف تو رہتی ہے۔ اہل وعیال کے لیے تو قائم مقام ہے۔ خداوند! میں سفر اور واپسی کے آلام و شراید اور گھربار کے مناظر قبیحیہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

جس بستی میں پہنچتے یا جس منزل پر اترتے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اللہم انا نسئلك عید هذه القرية وعید اهلها وعید صافیهہا۔ نعوذ بك من شر اهلها وشر صافیهہا

”اے اللہ ہم تجھے اس بستی کی، بستی والوں کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور بستی کی برائیوں، بستی والوں کی برائیوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔“

واپسی پر پہلے مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔

جہاد

جہاد کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ پوری فوج کو خطاب کر کے فرماتے: خدا کے نام پر خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن خیانت اور بد عہدی نہ کرو۔ مقتولوں کے ناک اور کان نہ کاٹے جائیں، جس کا عرب میں دستور تھا نہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ فوج رخصت ہوتی تو فرماتے:

میں تمہارے فرض کو، تمہاری امانت کو اور نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ معمول تھا، دشمن پر رات کے وقت حملہ نہ کرتے۔ اگر صبح کے وقت حملے کا اتفاق نہ ہوتا تو دوپہر ڈھلے حملہ کرتے۔ مقام فتح پر انتظامات کے لیے کم از کم تین روز قیام فرماتے۔ فتح کی خبر سنتے ہی مسجد ہر شکر ادا کرتے۔ خود شریک جنگ ہوتے تو یہ دعا کرتے:

اللہم انت عضدی، ونصیری ہک احوں ہک اصول و ہک اقاتل۔

”خداوند! تو میرا دست و بازو ہے۔ تو میرا مددگار ہے۔ تیرے سہارے میں مدافعت کرتا ہوں۔ تیرے سہارے حملہ کرتا ہوں تیرے سہارے لڑتا ہوں۔“

عیادت و تعزیت

بیاروں کی عیادت بھی آپ ﷺ کا معمول تھا۔ ہر بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، تسلی دیتے اور دعائے شفا فرماتے۔ کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا تو اطلاع لے لے ہی جا کر اس کے لیے دعا مغفرت کرتے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع پاتے تو جا کر نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ آخر میں تکلیف کے خیال سے آپ ﷺ کو کسی کی حالت نزع کے وقت اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے بھائی احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ زندہ تھیں۔ حضور ﷺ ان کے پاس جا کر جگر بند کی تعزیت فرماتا چاہتے تھے لیکن سعد رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف کے خیال سے خود والدہ ماجدہ کو آپ ﷺ کے پاس لے آئے اور آپ ﷺ نے دل سوزی سے تعزیت فرمائی۔

ملاقات

کسی سے ملاقات ہوتی تو معمول مبارک یہ تھا کہ اسے پہلے سلام کر کے مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص کان میں بات کہنا چاہتا تو جب تک بات پوری نہ کر لیتا آپ ﷺ رخ نہ پھیرتے۔ مصافحت میں جب تک فریق ثانی ہاتھ نہ چھوڑتا ہنا دست مبارک نہ کھینچتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو زانوئے مبارک ہم نشینوں سے آگے نہ ہوتے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص ملاقات کے لیے آتا وہ پہلے السلام علیکم کہتا، پھر حاضری کی اجازت طلب کرتا، جس کسی سے اس دستور کی خلاف ورزی ہوتی تو فرماتے اسے اجازت کا طریقہ سکھا دو۔

ایک مرتبہ حضرت جابر زیارت کو آئے اور دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جابر بولے: ”میں“۔ فرمایا: ”میں“، ”میں“، یہ کیا طریقہ ہے؟ نام بتانا چاہیے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کی آواز ہر وقت پہچانی نہیں جاسکتی۔ دوسرے کو

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

الجھن میں کیوں ڈالا جائے۔ نام کیوں نہ بتایا جائے؟ خود کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم فرماتے پھر اجازت طلب کرتے دائیں بائیں اس لئے ٹھرتے کہ مبادا سامنے کھڑے ہونے سے بے قصد گھر والوں پر نظر پڑ جائے۔ اگر اندر سے جواب نہ آتا تو واپس ہو جاتے۔

فضائل اخلاق

إِنَّكَ لَكَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ

کتاب اللہ کی شہادت

رسول اللہ ﷺ عالم انسانیت کے لیے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ جس وجود مبارک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اس کی حیثیت اس کے سوا ہو بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا پہلا شاہد قرآن پاک ہے۔

(۱) وَإِنَّكَ لَكَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۱﴾ (سورہ قلم۔ ۳)

”اے پیغمبر! تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔“

(۲) فَمِمَّا رَحِمْنَا مِنَ الْوَلَدِ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَلْبًا عَلَىٰ قَلْبٍ لَافْتَضُوا مِن حَرْبِكَ

(آل عمران: ۱۵۹)

”اے پیغمبر! خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے کہ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے (یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچے جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں)۔“

(۳) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ (توبہ: ۱۲۸)

”(مسلمانو) تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے۔ مومنوں کے لیے نہایت شفیق و رحیم ہے۔“

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

حضور ﷺ کے ارشادات

حضور ﷺ کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

بعثت لاتم حسن الاخلاق

”میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔“

انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق

”میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتمام پر پہنچا دوں۔“

رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھی تو انھوں نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ بھائی نے مکہ مکرمہ سے مراجعت پر ابوذرؓ کو ان الفاظ میں اطلاع دی:

رایتہ یا مریس مکارم الاخلاق^۱

”میں نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے۔ آپ ﷺ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔“

یہ بعثت کے بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بھی جس کسی کی نظر آپ ﷺ پر پڑی، آپ ﷺ میں جو نمایاں ترے ن وصف نظر آیا، اسے فضائل اخلاق ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان

امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کے اخلاق و عادات کے

متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

آپ ﷺ خندہ جمیں، نرم خو اور مہربان طبع تھے۔ سخت مزاج اور متکدل نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکلا۔ عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے۔ اپنے نفس سے آپ ﷺ نے تین چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: (الف) بحث و مباحثہ، (ب) ضرورت سے زیادہ بات کرنا (ج) جو بات مطلب کی نہ ہو، اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی تین ہی باتوں سے پرہیز کرتے تھے: (الف)

فضائل و اخلاق

کسی کو برا نہیں کہتے تھے (ب) کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے (ج) کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔ آپ ﷺ کلام کرتے تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر اور خاموش ہو کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ ﷺ خاموش ہو جاتے تو پھر (صحابہ) آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک ختم نہ کر لیتا آپ ﷺ چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے، آپ ﷺ محض مسکرا دیتے۔ باہر کا کوئی آدمی (یعنی اجنبی) بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ ﷺ قہر فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سنا پسند نہیں کرتے تھے تاہم اگر کوئی آپ ﷺ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ جب تک بولنے والا چپ نہیں ہو جاتا تھا، آپ ﷺ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ ﷺ کو دفعۃً دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا محبت کرنے لگتا۔^۵ اور کہا کرتا کہ میں نے آپ ﷺ جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھا۔ یہ محض عہد نبوت کے تئیس برس ہی نہیں بلکہ چند سال پیشتر کے عینی مشاہدات کا بھی جامع مرقع ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے قبل رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے بعض اہم واقعات بھی دیکھے تھے اور مدنی زندگی میں تو وہ حضور ﷺ کی رفیقہ حیات بن گئی تھیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت ممدوحہؓ کے حجرے میں گزرا۔ حضرت ممدوحہ رضی اللہ عنہا نے سہارا دے رکھا تھا، جب روح پاک اس دن اُکو چھوڑ کر عالم قدس میں پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جسد اطہر کی آخری آرام گاہ بنایا۔ مشاہدے کے جیسے مختلف مواقع حضرت ممدوحہ رضی اللہ عنہا کو میسر آئے، وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ ﷺ کے بعض ارشادات ملاحظہ ہوں:

^۵ سیرت النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۹-۲۸۸ بحوالہ شامی ترمذی

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

- ۱۔ جب بھی رسول اللہ ﷺ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ان میں سے وہ لے لیتے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو آپ ﷺ سب سے بڑھ کر اس سے دوری اختیار کرتے۔^①
- ۲۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو سزا نہ دی اور کبھی بدلہ نہ لیا۔ ہاں اللہ کے حکموں کی حرمت زایل کرنے والوں کو آپ ﷺ اللہ کے لیے سزا دیتے تھے۔^②
- ۳۔ عادت شریف یہ تھی کہ برائی کے بدلے میں برائی سے کبھی کام نہ لیا۔ ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرمادیتے۔^③
- ۴۔ رسول اللہ ﷺ اس طرح کبھی نہ ہنسے کہ آپ ﷺ کا تالو نظر آیا ہو، صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔
- ۵۔ ہر لمحہ دل پر خوف و خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا، بادل دیکھتے یا آندھ سی آتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ میں نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) سے کہا: یا رسول اللہ! لوگ بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ آپ ﷺ کے چہرے سے تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا: عائشہ! کون سی بات مجھے بے خوف کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو گا؟ ایک قوم کو آندھ سی سے عذاب دیا گیا۔ ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہا یہ بادل ہے۔^④
- ۶۔ آپ ﷺ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہ کی، نہ کبھی اپنے کسی خادم، کسی لونڈی، کسی غلام، کسی عورت اور کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے مارا۔^⑤
- ۷۔ آپ ﷺ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ فرمائی، (الایہ کہ وہ ناجائز تھی۔
- ۸۔ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر

صحیح بخاری، کتاب النکاح

سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷

سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷

صحیح بخاری

سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۳۸۷ بحوالہ مسلم والبیرواد

فنائل و اخلاق

- کرتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔^۹
- ۹۔ ایک بدوی آیا اور بولا آپ ﷺ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو بوسہ نہیں دیتے، فرمایا: اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟^{۱۰}
- ۱۰۔ اسود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے یعنی ان کے کام کیا کرتے تھے، نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔^{۱۱}
- ۱۱۔ اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، اصل فعل کو منع فرمادیتے۔
- ۱۲۔ رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں نے ایک دن میں دو نوالے نہیں کھائے، مگر ان میں سے ایک کھجور کا تھا۔^{۱۳}
- اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے خادم انس رضی اللہ عنہ بن مالک کا یہ بیان بھی شامل کر لیجیے کہ میں نے دس سال آپ ﷺ کی خدمت میں گزارے، اس پوری مدت میں آپ ﷺ میرے متعلق تاپسند کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے۔ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں کیا؟ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں نہ کیا؟^{۱۴}

نبوت سے پیشتر کی زندگی

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیانات کا تعلق زیادہ تر عہد نبوت سے ہے جس کی کل مدت تین س سال تھی۔ اس سے پیشتر آپ ﷺ چالیس سال کی طویل مدت گزار چکے تھے۔ یہی زندگی ہے جسے قرآن مجید میں ایک مقام پر صداقت نبوت کی ایک قوی دلیل قرار دیا گیا ہے یعنی!

- بخاری کتاب الادب۔
- بخاری، کتاب الادب۔
- بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب اذا رمی الامام الی الصلوٰۃ۔
- صحیح بخاری، کتاب الرقاق۔
- بخاری، کتاب الادب۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

فَكَذَّبْتُ بِكُمْ عَنْ مَن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۱۶)

”یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے (یعنی نبوت) سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو مجھے نہیں۔“

مشرکین عرب کو رسول اللہ ﷺ کی صداقت و فضیلت سے انکار نہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ ﷺ سچے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ آپ ﷺ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اوپر کی آیت میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔ یعنی فرمایا:

”ساری باتیں چھوڑ دو، ایسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں نیا آدمی نہیں، جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی چٹنگی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور دیانت کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پر بہتان باندھنے کیلئے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی چھوٹی سی بات بھی تم نہیں سمجھ پا سکتے؟

تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ جو سانچا اس عرصے میں بن گیا بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس تک صادق و امین رہا تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں، فاطمہ السَّلَوَاتِ وَالْآرَضِ پر افترا کرنے لگے؟

چنانچہ بعد میں فرمایا: دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے کہ جو شخص اللہ پر افترا کرے، اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

فضائل و اخلاق

چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو مکذب تھے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔^۱

دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں سچائی اور دیانت و امانت کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں رسول اللہ ﷺ نے سیرۃ طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت سے ”الصادق اور الامین“ کے لقب حاصل کیے۔ جب حرم کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حجر اسود کو اصل مقام پر نصب کرنے کے متعلق رؤساء قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، اسے ثالث بنالیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے آئے اور تمام لوگ پکار اٹھے: ”امین آگئے“۔ ”امین آگئے“، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ حضور ﷺ کی سیرت کے متعلق ایک ایسی گواہی تھی، جس کی صداقت و حکمت سے کسی کے لیے بھی اختلاف بجا نہ ہو گا۔

حضرت خدیجہؓ کی شہادت

محض یہی نہیں، ایک نہایت زبردست شہادت حضرت خدیجہؓ کی ہے، جو بعثت تک پندرہ سال رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں گزار چکی تھیں۔ اس کے بعد دین حق کے دور غربت کی اذیتیں اور مصیبتیں بھی دس سال تک صابرانہ برداشت کر کے عالم بقا کو سدھاریں۔ یہ شہادت بھی عہد بعثت سے نہیں بلکہ بعثت سے پیشتر ہی کی زندگی سے متعلق ہے۔

سورہ علق کی آیتیں آپ ﷺ پر نازل ہو چکیں تو اول نزول وحی کی شدت کا آپ ﷺ پر بے حد اثر تھا اور یہ پہلی وحی تھی، معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ دوم جو گراں قدر کام اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذمے لگا دیا تھا، اس کی بے پناہ مشکلات کا آپ ﷺ کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ ﷺ وہ حرا سے اتر کر گھر تشریف لائے تو قلب مبارک پر لرزہ سا طاری تھا۔ جب طبیعت ذرا سکون پذیر ہوئی تو آپ ﷺ نے پوری کیفیت غمخوار و

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

عمگسار رفیقہ حیات کو سنا کر فرمایا: لقد خشيت على نفسي (مجھے اپنی جان کا خوف ہے)۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے نہایت پاکیزہ اور سراپا خیر طریق حیات سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انہیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کے ایسے نادر پیکر کو قدرت کامیابی کی منزل پر نہ پہنچائے گی۔ چنانچہ آپ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے کہا:

”ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ ﷺ کو کبھی اندوہ کیں نہ کرے گا۔ آپ ﷺ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ ناتوانوں، بیسکوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انہیں دیتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں۔“^۱ صادق القول ہیں۔^۲

یہ شہادت ان فضائل و مکارم کے متعلق ہے جو بہشت سے پیشتر وجود گرامی میں موجود تھے اور حضرت خدیجہؓ سے بڑھ کر ان کا اندازہ شناس کون ہو سکتا تھا؟

اہل ایمان کے اوصاف و خصائل

رسول اللہ ﷺ کے فضائل اخلاق کا اندازہ کرنے کے لیے ایک معیار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کے جو اوصاف و خصائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں انہیں سامنے رکھ لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وجود مبارک کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیم مخلوق تک پہنچائی، وہ بہر حال اس تعلیم کا ایک مقدس پیکر ہو گا۔ اسی وجود مبارک کو دیکھ کر صحابہ اپنے عمل درست کرتے تھے اور اسی وجود مبارک کے زیر سایہ ان کے تزکیہ کا سلسلہ جاری تھا۔

قرآن مجید سے وہ تمام آیتیں اس مختصر مضمون میں چن کر جمع کر دینا ممکن نہیں، لیکن ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے، جن میں مجلسی، اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والے اوصاف کا ذکر ہے:

^۱ کیف کان بدلتی

^۲ یہ ٹکڑا اسی حدیث کی روایت میں آیا ہے جو بخاری کی کتاب التعمیر میں آئی ہے۔

فنائل و اخلاق

۱۔ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے اور باہمی معاملات درست رکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر چمڑے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا کلام سنایا جائے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ خدا نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہی حقیقی مومن ہیں (انفال: ۱-۴)

۲۔ بلاشبہ ایمان والے کامیاب ہوئے (ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟) نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ نکی اور لغو باتوں سے رُخ پھیرے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ عفت و عصمت کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ لمانتوں اور وعدوں کا انہیں پاس رہتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ (مومن: ۱-۱۰)

۳۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں یعنی عجز و فروتنی سے چلتے ہیں۔ جب جاہل یعنی کم عقل، اکھڑ اور بے ادب لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو لاپرواہی سے بات سن کر اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت (یعنی سونے کا وقت) کلب کی تفریحات میں نہیں اپنے پروردگار کے لیے قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ موقع کی مناسبت کے پیش نظر تنگی کرتے ہیں۔ وہ کسی کا بے گناہ خون نہیں بہاتے جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے اور بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ کسی کی لغو بات سے گزر رہے ہوں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ (فرقان: ۷۳-۷۴)

۴۔ ”وہ (اہل ایمان) پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اور خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی زیادتی ہو تو بدلا لیتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جو کوئی مظلوم ہو کر

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

بدلہ لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خود ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جو ظلم سہہ جائے اور معاف کر دے تو یہ بڑی اعلیٰ ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ (شوریٰ: ۴۳-۴۴)

اصل نیکی

اصل نیکی کیا ہے؟

- ۱۔ اللہ پر ایمان۔
- ۲۔ یوم آخرت اور فرشتوں پر ایمان۔
- ۳۔ خدا کی اتاری ہوئی کتابوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان۔
- ۴۔ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مانگنے والوں کو دینا۔
- ۵۔ مال خرچ کر کے غلاموں کو آزادی دلانا۔
- ۶۔ نماز اور زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرتے رہنا۔
- ۷۔ عہد کر لینا تو اسے بہر حال پورا کرنا۔
- ۸۔ تنگی، مصیبت یا خوف و ہراس میں صابر و ثابت قدم رہنا۔ (بقرہ: ۱۷۷)

نیز فرمایا:

- ۱۔ خوش حالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خدا کے لیے خرچ کرنا۔
  - ۲۔ غصے کو پی جانا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا۔
- یہ دعوت حق کی محض چند جھلکیاں ہیں جنہیں ان پر عمل کرنے والوں کی شکل میں بھی پیش کیا گیا اور محض نیکیوں کی شکل میں بھی۔ کیا کسی کے لیے یہ تصور کر لینا مشکل ہے کہ جس داعی حق کو یہ پاک دعوت دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ خود اپنی مقدس تعلیم کا کتنا افضل داعی اور کس درجہ منور و مزی کی نمونہ ہو گا۔

حسن اخلاق کی اہمیت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

- ۱۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
  - ۲۔ کامل ایمان اس مومن کا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔
  - ۳۔ قیامت کے روز اعمال کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہ ہوگی۔
  - ۴۔ انسانوں کو قدرت کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز اچھے اخلاق ہیں۔
  - ۵۔ بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
  - ۶۔ آخرت کی زندگی میں میرے لیے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہو گا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہی مجھ سے قریب تر ہو گا۔^۱
  - ۷۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا: ”احسنہم خلقاً“ (جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو)^۲
  - ۸۔ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے، جو مسلسل روزے رکھنے اور راتوں کو مسلسل عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
- آخری ارشاد کے سلسلے میں اتنا عرض کر دینا چاہیے کہ یہ ایک اسلوب بیان ہے، جس میں حسن اخلاق کو اس درجے پر رکھ کر پیش کیا گیا ہے جو نماز اور روزے جیسی نقلی عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص فضائل اخلاق کے ساتھ نقلی عبادت میں بھی سرگرم رہے گا، اس کا درجہ اور بھی بلند ہو گا۔
- غرض ان ارشادات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فضائل اخلاق کو دین حق میں کتنا بلند درجہ حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اخلاق درست ہوں گے تو افراد و جماعات میں میل جول بڑھے گا۔ ان میں محبت و ہمدردی کو فروغ حاصل ہو گا۔
- ایک دوسرے کے نفع و نقصان اور دکھ سکھ کا احساس ترقی کرے گا۔ کش مکش کے

۱۔ سیرۃ النبی جلد ششم ص ۲۰-۲۲

۲۔ سیرۃ ابن ہشام، المجلد الثانی ص ۱۱۳

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

اسباب رفتہ رفتہ زائل ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ پورا مجمع انسانیت ایک کنبے کے افراد اور ایک خاندان کے اعضا کی حیثیت میں رہنے پہنے لگے گا۔ ہر قلب میں احترام آدمیت کو صحیح مقام مل جائے گا۔ یہی اسلام کا اصل نصب العین تھا۔ اس کی طرف پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک ملوکیوں اور بادشاہیوں کا دور شروع ہو گیا، جس کی ظلمت و تیرگی میں قافلہ اسلام کی ہر متاع عزیز گم ہو گئی اور اب کسی بھی چیز کا ٹھیک ٹھیک سراغ لگالینا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا سراغ مل بھی جائے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں دور ملوکی کے وقت سے دین حق کا جو نقشہ جما ہوا ہے، اس میں کسی بازیافتہ شے کے لیے موزوں جگہ نکالنا بظاہر آسان نہ ہو گا۔

باقی رہی تبلیغ اسلام تو وہ ہر مسلمان کے لئے فرداً فرداً اور ہر اسلامی جماعت کے لئے اجتماعاً اس دنیا میں ماولین شے ہے، نہ محض اس لیے کہ اسلام اور حق کو پھیلانا ہر فردو جماعت کے لیے بہترین سعادت ہے، اس لیے بھی کہ ہم جنسوں کی پر خلوص یہی خواہی ہر مسلمان کے اہم فرائض میں داخل ہے اور تمام ہم جنسوں کو نعت اسلام کا حامل بنادینے سے بڑھ کر یہی خواہی کوئی نہیں ہو سکتی، جس پر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود موقوف ہے۔ لیکن تبلیغ اسلام کے لیے بھی سازگار فضا صلح و امن ہی سے میر آسکتی ہے۔ اگر نفرت و مخالفت کی آگ دلوں میں بھڑک رہی ہو تو کسی کو پیغام حق سنانے کی کیا صورت ہوگی؟ سیرۃ طیبہ سے ظاہر ہے کہ بدر و حنین کی فتوحات بے شائبہ ریب بہت عظیم القدر تھیں تاہم فتح ممین صلح حدیبیہ ہی قرار پائی، جس نے طول و عرض عرب میں دلوں کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے اور ”ید خلون فی دین اللہ افواجاً“ کا روح افروز منظر سب نے دیکھ لیا۔

ایمان کیا ہے؟

صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں سے صرف چند حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ایمان و اسلام حقیقتہ کیا ہیں؟ مثلاً:

۱۔ مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہنچے اور مہاجر وہ

- ۱۔ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی ہر شے ترک کر دے۔
- ۲۔ اس وقت تک کوئی شخص حقیقتہً مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
- ۳۔ جس میں تین باتیں ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔
الف۔ اللہ اور رسول ﷺ اس کے نزدیک ماسوا سے بڑھ کر محبوب ہوں۔
ب۔ ہر فرد کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرے یعنی محبت کے ساتھ کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔
ج۔ کفر کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا ہی بُرا معلوم ہو، جتنا آگ میں ڈالا جانا۔
- ۴۔ تین باتیں ہیں، جس نے یہ جمع کر لیں، اس نے ایمان جمع کر لیا۔
الف۔ اپنے نفس کے مقابلے میں بھی انصاف پر قائم و استوار رہنا۔
ب۔ دنیا میں سلامتی اور حق پھیلانا۔
ج۔ تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
- ۵۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر (خیر) ہے۔ فرمایا: کھانا کھانا اور سب کو سلام کہنا یعنی سلامتی کی دُعا دینا، خواہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔
- ۶۔ خود ابوذر رضی اللہ عنہ غفاری کی روایت ہے کہ میں نے غلام کو گالی دی۔ رسول اللہ ﷺ نے سُن لی اور فرمایا: ابوذر رضی اللہ عنہ ابھی تم میں جاہلیت باقی ہے، غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جس کا بھائی ماتحت ہو، اسے چاہیے بھائی کو ویسا ہی کھلائے جیسا آپ کھائے، ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے اور بھائی سے ایسا کام نہ لے، جو اس سے نہ ہو سکے، کوئی سخت کام ہو تو خود اس کی مدد کرے۔
- ۷۔ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔
- ۸۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔
- ۹۔ جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ مقابلے پر آئیں تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا: کہ قاتل تو ہوا مگر مقتول کا یہ حال کیوں ہو گا؟ فرمایا

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

: وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا (لیکن موقع نہ پاسکا اور خود مارا گیا)۔

۱۰۔ جس میں چار باتیں ہوں، وہ خالص منافق ہے:

الف۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے

ب۔ بات کہے تو جھوٹ بولے

ج۔ عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے

د۔ جھگڑے تو ناحق کی طرف چلا جائے۔

ان میں سے کوئی بھی بات کسی میں ہو تو نفاق کی علامت ہوگی تا آنکہ وہ اسے ترک کر دے۔

۱۱۔ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، جس پر مدامت کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

۱۲۔ ”کتاب الادب“ میں ہے کہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا:

خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ عرض کیا: کون یا رسول اللہ ﷺ؟

فرمایا: جس کا پڑوسی اس کی بدیوں سے امن میں نہ ہو۔

ان ارشادات پر غور فرمائیے اور اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عالم انسانیت کو کس راستے پر چلنے کی دعوت دی؟

آیا اس کے سوا امن عالم اور بہبود انسانیت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی سوچئے کہ جس سرچشمہ فلاح و صلاح کو نین سے یہ اور ایسی ہزاروں موجیں اٹھیں، اس کے طیب و طاہر ہونے کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔

دائرہ اصلاح و درستی

قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ میں جو کچھ بصورت امر یا بہ شکل نہی آگیا ہے، اس میں انسانی زندگی کا کوئی بھی ضروری گوشہ نظر انداز نہیں ہوا۔ خطبہ حج میں رسول اللہ ﷺ نے تین چیزوں کا ذکر بطور خاص فرمایا تھا، یعنی جان، مال اور آبرو، پھر حج کے دن، حج کے مہینے اور مکہ مکرمہ کی حرمت کی طرح جان، مال اور آبرو کی عزت و حرمت کی

فضائل و اخلاق

تاکید فرمائی تھی۔ غور کیا جائے، تو دنیا میں جتنی زیادتیاں، جتنے ظلم اور جتنے گناہ ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق اصلاً انہی تین چیزوں میں سے کسی ایک سے نکلے گا جو ہر انسان کو فطرۃً عزیز ہیں۔ کتاب و سنت کی محولہ بالا تعلیمات میں کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، جو ضروری تھی اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید نہ آئی ہو۔

حُسن خلق

رسول اللہ ﷺ نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ چہرہ مبارک پر اس قسم کی کیفیت چھائی رہتی تھی جس سے دیکھنے والے پر لطف و شفقت کا اثر پڑتا۔ گفتگو و قار و متانت سے فرماتے، ایک ایک جملہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے۔ ہر ایک کو نرمی سے سمجھاتے۔ کبھی کسی کی دل شکنی کو ارا نہ فرمائی، آپ سوار ہوتے اور راستے میں کوئی صحابی مل جاتا تو اسے سوار کر دیتے اور خود اتر آتے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا تو ڈھیلے مار مار کر کھجوریں گراتا۔ لوگ مجھے پکڑ کر خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ زمین پر ٹپکی ہوئی کھجور کھالیا کرو، ڈھیلے نہ مارا کرو، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ ایک مرتبہ حالت قحط میں ایک صاحب نے باغ سے کھجور کے خوشے توڑ کر کھائے اور کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک نے اسے مارا اور کپڑے اتروا لیے، پھر شکایت لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کھجوریں توڑنے والا بھی ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے مالک باغ سے کہا۔ یہ جاہل تھا، اسے تعلیم دینی چاہیے تھی۔ بھوکا تھا، کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ یہ فرما کر کپڑے واپس دلوائے اور اسے ساٹھ صاع غلہ اپنے پاس سے دیا، جو ہمارے حساب سے تین من، تیرہ سیر اور دو چھٹانک ہوتا ہے۔

مجلس نبوی ﷺ میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہتی تو نئے آنے والے کے لیے ردائے مبارک بچھا دیتے تھے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ راستہ چلتے تو مرد، عورت، بچہ جو سامنے آتا اسے سلام کرتے۔ زبان مبارک پر کبھی کوئی غیر مناسب لفظ نہ آیا۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ جب، کسی پر عتاب کرتے تو فرماتے: ”مَالَةُ تَرْبٍ جَبِينَهُ“ اسے کیا

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو
ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو) ۱۰ محاورے میں اس فقرے کا استعمال ہلکے زجر کے رنگ میں ہوتا ہے۔

بچوں پر شفقت

حضور ﷺ بچوں پر بہت شفقت فرماتے۔ آپ ﷺ سفر سے تشریف لاتے اور لوگ استقبال کے لیے نکلتے تو بچے بھی ساتھ ہوتے اور وہ معمول کے مطابق دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے، جو پہلے پہنچنے انہیں آپ ﷺ ساتھ سواری پر بٹھالیتے۔ راستے میں مل جاتے تو انہیں خود سلام کرتے اور ان سے بھی شفقت کا یہی برتاؤ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک نہایت غریب عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اس کی دو بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ ایک کھجور پڑی تھی وہ اس عورت کو نذر کر دی۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کئے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو سنایا تو فرمایا: جس کے دل میں خدا اولاد کی محبت ڈالے اور وہ اس محبت کا حق ادا کرے تو دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

یہ شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں چند بچے بھی بے ارادہ و علم مارے گئے، آپ ﷺ کو اطلاع ملی تو بزدار بن ہوا۔ کسی کی زبان سے نکلیا رسول اللہ ﷺ وہ مشرکین کے بچے تھے۔ فرمایا: مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں۔ خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ بن سرہ صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پھر آپ ﷺ کے ساتھ ہو لیا۔ سامنے سے چند اور بچے آگئے۔ آپ ﷺ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔

غلاموں پر شفقت

اوپر گزر چکا ہے، ابوذر رضی اللہ عنہ غفاری سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ، انہیں کھلاؤ، جو خود پہنؤ، انہیں پہناؤ۔ چنانچہ اس کے بعد سے ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو ہمیشہ کھانے پہننے وغیرہ میں اپنے برابر رکھا۔

غلاموں کے لئے لفظ غلام بھی گوارا نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ ”میرا بچہ“ ”میری بچی“ کہا کرو۔ آپ ﷺ کے پاس جو غلام آتا، اسے آزاد کر دیتے۔ لیکن وہ لوگ آزاد ہو کر بھی آپ ﷺ کی شفقت کی زنجیر میں جکڑے رہتے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارث کا واقعہ محتاج تفصیل نہیں۔ ان کے والد اور چچا اپنے کے لیے آئے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لئے آمادہ تھے۔ آپ ﷺ پہلے ہی زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر چکے تھے۔ جانے نہ جانے کا معاملہ زید رضی اللہ عنہ ہی پر چھوڑ دیا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا اور آپ ﷺ کے آستانہ رحمت کو والدین اور دوسرے خونی اقربا کے ظل عاطفت پر ترجیح دی^۱۔ محبت و شفقت کے اس اعجاز کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے، جس کے سامنے قریب ترین خونی رشتے بھی بے حقیقت رہ گئے تھے؟ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کو جتنی محبت تھی، وہ اسی سے ظاہر ہے کہ بعض نہایت اہم معاملات میں اسامہ رضی اللہ عنہ ہی کو آپ ﷺ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا جاتا تھا اور فتح مکہ میں داخلے کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ردیف تھے۔

ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی کہ خدا کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ صحابی نے مڑ کر دیکھا تو خود رسول اللہ ﷺ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اسے لوجہ آزاد کر دیا۔ فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تمہیں چھو لیتی۔

سب سے آخری وصایا میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ غلاموں

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو فرمایا: ”ہر روز ستر مرتبہ“۔

غریبوں پر شفقت

رسول اللہ ﷺ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا یہ کیوں؟ فرمایا: اس لیے کہ مسکین دو تلمذوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ کچھ نہ ہو تو چھو ہارے کا ایک ٹکڑا ہی سہی، ضرور دے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا غریبوں سے محبت کرو۔ انہیں اپنے سے نزدیک رکھو، خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔

عبد اللہ بن مسعود بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا۔ ایک طرف فقراء مہاجرین کا حلقہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں جا بیٹھا۔ فرمایا: فقراء مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دو تلمذوں سے چالیس برس پہلے جنت میں جائیں گے۔

فرمایا: جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرتا ہے۔ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے یا اس شخص کی جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لئے کھڑا رہتا ہے۔^①

حوالی میں ایک بڑھیا بیمار تھی، اس کے جانبر ہونے کی امید نہ تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب اس کی وفات ہو تو مجھے ضرور خبر کرنا۔ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ اتفاق سے بڑھیا کا انتقال کچھ رات گئے ہوا۔ صحابہ نے آپ ﷺ کو رات کے وقت اٹھانا گوارا نہ کیا اور بڑھیا کو دفن کر دیا۔ صبح کے وقت آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اور پوری کیفیت معلوم ہوئی تو اس خاتون کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔

ایک مرتبہ ایک قبیلہ مسافر وار مدینہ منورہ آیا۔ اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ کسی

فہمائے اخلاق

کے بدن پر ثابت کپڑا نہ تھا، پاؤں ننگے تھے۔ کھالیں بدن پر بندھی ہوئی تھیں اور تلواریں گلوں میں ڈال رکھی تھیں۔ حضور ﷺ کی نظر مبارک ان لوگوں کی خشگی پر پڑی تو چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ حالت اضطراب میں اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر آئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد ایک خطبے میں سب کو ان غریبوں کی امداد پر آمادہ کر دیا۔

شفقت و رافت عامہ کے بارب میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ عبادات نافلہ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ عام لوگوں کے لئے آپ ﷺ کی پیروی میں اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔

مساوات

مساوات کی جیسی عملی مثالیں رسول اللہ ﷺ کی سیرۂ طیبہ میں ملتی ہیں، ویسی اور کہاں ملیں گی؟ اس سے بڑھ کر مساوات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کی شادی اپنی پھوپھی بہن سے کر دی تاکہ اونچے نے بچ کے فرضی اور خود ساختہ سانچے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مندرجہ الفاظ پر غور فرمائیں:

”اے گروہ قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

یہ مساوات کا محض درس و وعظ ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ سب سے بڑی، موثر اور ناقابل تردید دلیل بھی تھی۔ دنیا کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم ہی سب کے مورث اعلیٰ تھے۔ اگر ایک گھرانے کے تمام ارکان درجے میں یکساں ہوتے ہیں تو پھر آدم کی اولاد میں چھوٹے، بڑے، ادنیٰ، اعلیٰ، آقا غلام کی تفریق کس بنا پر جائز سمجھی جاسکتی ہے؟ خون، رنگ، نسل، دولت وغیرہ کے امتیازات ان لوگوں نے پیدا کیے، جن کے ساتھ سے حقیقت کا رشتہ نکل چکا تھا اور جو ہوسناکیوں کی بنا پر انسانیت کے ٹکڑے کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں مراتب کا انحصار حسن عمل پر

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

ہے۔ جس کے پاس عمل کا اندوختہ زیادہ ہوگا، وہ خدا کے نزدیک سب پر فائق ہوگا، اگرچہ کالا اور مفلس ہو۔ وہ لوگ اس سے نیچے رہیں گے جو حسن عمل میں اس کے برابر نہ ہونگے، خواہ ان کے رنگ کتنے ہی گورے اور ان کی دولت و ثروت کتنی ہی لامتناہی ہو۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں زید رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ یا دوسرے مساکین کا درجہ عباس رضی اللہ عنہ سے کم نہ تھا جو آپ ﷺ کے چچا تھے۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو کر آئے تو انصار نے اس بنا پر ان کا زر خرید معاف کر دینا چاہا کہ عباس رضی اللہ عنہ کے والد رشتے میں انصار کے بھانجے تھے مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر گز نہیں، ایک دام بھی معاف نہ کرو۔

آپ ﷺ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ برابر کام کرتے رہے۔ خندق کی کھدائی میں بھی آپ ﷺ نے برابر حصہ لیا۔ سفر میں صحابہ کھانا پکانے کا کام مل جل کر کرتے۔ آپ ﷺ بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے۔ ایک مرتبہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لانے کا کام آپ ﷺ نے سنبھالا۔ فدائیوں نے عرض کیا کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو تم سے ممتاز رکھوں۔ خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو ہر ایہوں میں ممتاز بنے۔“

جنگ بدر کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے نکلے تو سوار یوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ تین تین کے حصے میں آیا، باری باری ہر فرد سوار تھا۔ حضور ﷺ کے بھی دو ساتھی تھے، وہ عرض کرتے کہ آپ ﷺ سوار رہیں۔ ہم پیدل چلیں گے۔ فرمایا: نہ میں چلنے میں تم سے کم طاقت ور ہوں اور نہ ثواب کے لیے میں تم سے کم محتاج ہوں۔

مشہور واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی بعض لوگ اسے چھڑانا چاہتے تھے اور اس غرض سے اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست سنی تو فرمایا: کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر خطبہ دیا، جس میں ارشاد ہوا: پہلی امتیں صرف اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس

فنائل و اخلاق

سے چشم پوشی کی جاتی، کوئی معمولی آدمی پکڑا جاتا تو اسے سزا دلاتے۔ اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو اسے بھی قطعید کی سزا ضرور دی جاتی۔

ایثار

اخلاق و عادات شریفہ میں ایثار کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے یعنی دوسروں کو اپنی ذات بلکہ اعزہ پر بھی ہر معاملے میں مقدم رکھنا۔ آپ ﷺ کو حضرت فاطمہؓ سے جس قدر محبت تھی اس کا بیان مشکل ہے۔ جب آپ ملاقات کے لیے تشریف لاتیں تو آپ ﷺ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور لہنی جگہ بٹھاتے اور عموماً پوچھتے کوئی خاص کام تو نہیں؟

ایک مرتبہ کسی غزوے میں کچھ کینزیں آئیں۔ رسول اللہ ﷺ انھیں تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہؓ کو بھی ایک خادمہ کی سخت ضرورت تھی کیونکہ عسرت کے باعث کوئی ملازمہ نہ تھی اور گھر کا سارا کام حضرت فاطمہؓ خود ہی انجام دیتیں، چکی پیتیں، پانی کی مٹک بھر لاتیں۔ اس وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور جسم مبارک پر نیل کے نشان نظر آتے تھے۔ سیدہؓ عالم حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور ﷺ نے معمول کے مطابق پوچھا، کوئی کام ہے؟ سیدہ عالمؓ حیا و خودداری کے باعث کچھ نہ کہہ سکیں: حضرت علیؓ نے ان کی ترجمانی کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے، میں دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیرؓ کی صاحبزادیوں بھی ایسی ہی درخواست لے کر آئی تھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ کو چادر تحفے میں ملی، آپ ﷺ کو ضرورت تھی، رکھ لی۔ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور کہا، کیا اچھی چادر ہے۔ آپ ﷺ نے اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ وہ لے کر چلے تو لوگوں نے ملامت کی کہ تم جانتے تھے رسول اللہ ﷺ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ﷺ کو چادر کی ضرورت

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

تھی۔ اس نے کہا میں نے تو اس لیے لے لی کہ اسی چادر کا کفن بناؤں گا اور یہ میرے لیے باعث برکت ہو گا۔

ایک صحابی کے پاس ویسے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ وہ جا کر لے آئے حالانکہ شام کو حضور ﷺ کے ہاں کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح ایک غفاری کی مہمانداری کے لئے بکری کا دودھ تھا جو خود پی کر رات گزارتے تھے۔ دودھ مہمانوں کو پلا دیا اور خود رات فاتے سے گزاری۔

ایثار کے دو پہلو ہیں: ایک یہ کہ اطمینان و راحت کا مقام ہو تو دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ خطرے اور تحمل شدائد کا مقام ہو تو انسان خود آگے رہے اور دوسروں کو پیچھے رکھے، یہ دونوں پہلو سیرۃ طیبہ میں جا بجا نمایاں ہیں۔

سوال اور گداگری سے کراہت

سوال اور گداگری انسانی کردار کے لئے بے حد مضر ہے۔ اس سے احساس خود داری رفتہ رفتہ مآؤف ہو جاتا ہے۔ انسان تن آسان بن جاتا ہے۔ غیرت و حمیت کا آئینہ بے طرح مکدر ہو جاتا ہے۔ محنت و مشقت سے کسب حلال کے بجائے عجز و الحاح سے مانگنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں میں عزائم امور کے لیے کوئی ترپ اور کوئی واپسیت باقی نہیں رہتی۔ جس قوم کے افراد عزائم کی لذت سے نا آشنا ہو جائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ با مقصد زندگی کی لذت و صورت سے محروم ہو گئی۔ معذور یا واقعی ضرورت مند افراد کا معاملہ الگ ہے لیکن جو لوگ گداگری کو پیشہ بنا لیتے ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے باعث تنگ و عار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے گداگری کے اسناد پر بھی خاص توجہ فرمائی۔

ایک مرتبہ ایک انصاری نے سوال کیا۔ فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہے؟۔ ایک بچھو نے اور پیالے کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے دونوں چیزیں منگوائیں اور دودرم میں فروخت کر دیں۔ پھر فرمایا: ایک درم سے گھر میں کھانے کی جنس دے آؤ۔ دوسری سے رسی

فضائل و اخلاق

و غیرہ خرید کر جنگل میں نکل جاؤ اور لکڑیاں لا کر بیچو۔ پندرہ روز کے بعد وہ انصاری آئے تو ان کے پاس دس درہم تھے۔ کچھ کپڑا اور غلہ خریدا اور اسی طرح ایک بے کار آدمی معاشرے کا نہایت فعال رکن بن گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ اچھا ہے یا یہ کہ اپنے چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر روزِ قیامت حاضر ہوتے؟

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جائے اور لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھا کر لائے اور فروخت کرے اور یوں اللہ اس کی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ اسے دیں یا نہ دیں“^۱ حکیم رحمۃ اللہ بن حزام کا اپنا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مانگا۔ آپ نے دے دیا۔ پھر مانگا، دے دیا اور فرمایا:

”حکیم! یہ مال ہر ابھرا اور میٹھا ہے جو اسے سخاوت نفس کے ساتھ لے گا، اسے برکت ہوگی۔ جو نفس کی طمع سے لے گا، اسے برکت نہ ہوگی۔ اس کی کیفیت اس شخص کی سی ہوگی جو کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔“

الید العلیا غیث من السفلی۔

”اوپر بچا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔“

حکیم رحمۃ اللہ نے پھر عمر بھر کسی سے کچھ نہ مانگا۔^۲

پھر فرمایا:

”مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پیچھے پھرے۔ کہیں سے ایک لقمہ یادو لقمے یا ایک کھجور، دو کھجوریں مل جائیں تو دوسرے دروازے پر چلا جائے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ ضروریات سے بے نیاز کر دے۔ نہ کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ صدقہ دے۔ نہ وہ اٹھ کر لوگوں سے کچھ مانگتا ہے“^۳۔ ایک موقع پر تین چیزوں کو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار دیا:

^۱ بخاری، کتاب الزکوۃ، باب قول اللہ تعالیٰ ولی الرکاب والظرمین ولا یسئل الموب (ترہ۔ ۱۰)۔

^۲ بخاری کتاب الزکوۃ، باب الاستعفاف عن المسک۔

^۳ ایضاً ایضاً باب من سال الناس کثیر

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

قیل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال

”فضول باتیں، مال ضائع کرنا اور زیادہ مانگنا۔“^①

یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا کرے کہ اسے سوائی و گداگری کی ذلت سے بچایا جائے تو اللہ بچا دیتا ہے۔ جو خدا سے غنا کا طلب گار ہو، اللہ اسے غنا مر رحمت فرماتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے اور صبر سے بہتر وسیع تر دولت کوئی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو۔

جو دو سخا

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

كان النبي ﷺ أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان^②

رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ ﷺ کی سخاوت کا ظہور سب سے بڑھ کر رمضان شریف میں ہوتا تھا۔

حدیث ہے کہ:

مَسِئَلُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا^③

”رسول اللہ ﷺ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ آپ ﷺ نے جواب میں ”لا“ یعنی کلمہ نفی فرمایا ہو۔“

ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا۔ فرمایا: ”اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے۔ انھوں نے کہا: جب آپ ﷺ کے پاس کچھ نہیں تو آپ ﷺ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بولے یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ دیتے جائیں۔ عرش والا خدا آپ ﷺ کو محتاج نہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ ﷺ

① ایضاً ایضاً۔

② بخاری: کتاب الادب باب حسن الخلق والسخا

③ ایضاً ایضاً۔

فعاك واغلاق

فرط بشت سے مسكر اديے۔

ايك مرتبه كوئى چار اوقيه چاندى نذر كر گيا۔ تين اوقيه تو تين ضرورت مندوں كو دے ديے۔ چوتھالينے والا كوئى نہ آيا۔ رات كے وقت حضرت عائشہؓ نے ديكاها كه حضور ﷺ كو نيند نهيں آتى۔ كہي اٹھتے هيں اور نماز كے ليے كھڑے ہو جاتے هيں، پھر ذرا ليٹ كر اٹھتے هيں اور نماز شروع كر ديتے هيں۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا: آپ ﷺ آرام كيوں نهيں فرماتے؟ حضور ﷺ نے چاندى نكال كر دکھائى اور فرمايا مجھے ڈر ہے۔ مبادا يہ ميرے پاس ہو اور موت آجائے۔

ايك مرتبه ابو ذر غفارى حضور ﷺ كے ساتھ تھے۔ فرمايا: ابو ذرؓ، اگر كوہ احد ميرے ليے سونا ہو جائے تو ميں كہي پسند نہ كروں گا كه تين راتين گزر جائين اور ميرے پاس ايك بھي دينار باقى ہو، بجز اس رقم كے جو ادائے قرض كے ليے ركھ چھوڑوں۔^①

احد بہت بڑا پہاڑ ہے۔ وہ سونے كا بن جائے تو اسے ايك دن ميں تقسيم نهيں كيا جاسكتا۔ كم از كم تين دن ضرور لگين گے، ساتھ يہ قرض ادا كرنے كى اہميت بھي واضع فرما دى اور ارشاد كراى سے يہ بھي ظاہر ہے كه حضور ﷺ اسى فياضى اور سخاوت كے باعث مقروض رھتے تھے۔ كوئى چيز حضور ﷺ كے پاس آجاتى تو جب تك تقسيم نہ فرما ديتے مضطرب رھتے۔ ايسے متعدد واقعات كتب حديث ميں ديكھے جاسكتے هيں۔

آخر ميں حضرت عائشہؓ كا يہ جامع ارشاد پيش نظر ركھ ليئے۔

ما تروك رسول الله ﷺ ديناراً و درهماً ولا شاةً ولا بعيراً ولا اوطى بشيئ۔
 ”رسول ﷺ نے (دنيا سے رحلت كے وقت) كوئى دينار اور كوئى درہم اور كوئى بكرى يا كوئى اونٹ نہ چھوڑا اور نہ كسى شے كے ليے وصيت فرمائى۔“
 جب باقى يہى كچھ نہ رها تو وصيت كى كيا صورت تھى؟

سادگى اور بے تكلفى

رسول الله ﷺ كى پورى حيات طيبہ سادگى اور بے تكلفى ميں گزرى۔ كسى قسم

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کے لوازم امارت و غنا اپنے گرد جمع نہ کیے۔ لباس، بستر، کھانا غرض ہر چیز عمر بھر بہت سادہ رہی۔ چٹائی، معمولی فرش یا زمین پر بیٹھنے میں کبھی تکلف محسوس نہ ہوا۔ عدی بن حاتم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو چڑے کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کی پتی بھری ہوئی تھی، وہی عدی رضی اللہ عنہ کی طرف کھسکا دیا، خود زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے روبرو گدے پر بیٹھنا خلاف ادب سمجھا۔ چنانچہ دوران گفتگو میں گدا حضور ﷺ اور عدی رضی اللہ عنہ کے درمیان پڑا رہا۔ فرمایا کرتے تھے، گھر میں ایک بستر اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔^۱

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے لیے جو مکان بنوائے تھے وہ دس دس بارہ بارہ فٹ کے کچے حجرے تھے، جن میں سے بعض کی دیواریں کچی تھیں اور بعض کے لیے کھجور کی ٹہنیاں کھڑی کر کے اوپر سے لپائی کر دی گئی تھی۔ کھجور کی شاخوں کی چھتیں تھیں۔ اونچائی اتنی کہ آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ اوپر اٹھائے تو چھت کو جا لگے۔ عبدالملک اموی کے عہد میں توسیع مسجد نبوی ﷺ کے لیے ان حجروں کو منہدم کرانا ضروری سمجھا گیا تو اہل مدینہ بے اختیار رورہے تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ یہ حجرے محفوظ رکھے جاتے تاکہ دنیا دیکھتی کہ رسول اللہ ﷺ نے روئے زمین پر کس سادگی، بے تکلفی اور زہد و قناعت میں دن گزارے۔

ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کھانے کے لیے بلایا گیا۔ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دیواروں پر پردے لٹک رہے ہیں، باہر ہی سے واپس ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مراجعت کا سبب پوچھا تو فرمایا: پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ زیب و زینت والے کسی مکان میں داخل ہو۔ اسی قسم کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی پیش آیا۔ آپ ﷺ کسی غزوے کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مکان کی چھت کے ساتھ ایک کپڑا باندھ دیا۔ واپس تشریف لائے اور چھت میں بندھا ہوا کپڑا دیکھا تو اسے اتار دیا۔ فرمایا: خدا نے ہمیں اس لیے دولت نہیں دی کہ اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں۔

فنائل و اخلاق

ایک مرتبہ کسی نے کنوآب کی قباحت بھیجی۔ آپ ﷺ نے ذرا دیر کے لیے پہن لی۔ پھر اتار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دی۔ وہ روتے ہوئے آئے کہ جو چیز آپ ﷺ نے ناپسند فرمائی، وہ مجھے عطا کی، فرمایا: پہننے کے لیے نہیں فروخت کر دینے کے لیے بھیجی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔

صبر و حلم

صبر و حلم اور عفو و درگزر کے باب میں صرف اسی امر کا اعادہ کافی ہے کہ آپ ﷺ نے عمر بھر کسی سے ذاتی بدلہ لیا سب کو معاف فرماتے رہے۔

ایک یہودی کے آپ ﷺ مقروض تھے۔ اگرچہ ادائے قرض کے وعدے میں تین روز باقی تھے، مگر یہودی ہمیشہ سے سرمایہ پرست چلے آ رہے ہیں۔ تین روز پہلے ہی آکر متقاضی ہوا بلکہ حضور ﷺ کے عفو و حلم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ گزرا کہ عبدالمطلب کے خاندان کے لوگ بڑے ناہند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے، انھوں نے یہودی کو سختی سے جھڑک دیا۔ رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ تمہیں لازم تھا کہ میرے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادا کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر یہ فرماتے ہوئے کہ اگرچہ وعدہ پورا ہونے میں ابھی تین روز باقی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا قرض ابھی ادا کر دو اور بیس صاع^۱ ہنس زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا۔

رؤسائے طائف نے دعوت اسلام کے سلسلے میں حضور ﷺ سے جو سلوک کیا تھا، وہ بیان ہو چکا ہے۔ اوباشوں کو برا بیچنے کر کے حضور ﷺ پر پتھر برسوائے۔ خود آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا جی حکم ہو تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ فرمایا: نہیں مجھے امید ہے ان کے اخلاف میں سے وہ لوگ اٹھیں

^۱ قاضی سلیمان مرحوم فرماتے ہیں کہ صاع ہمارے ہاں کے اوزان کے مطابق دو سیر ساڑھے تین چھانک کا ہوتا ہے۔ یہی واقعہ یہودی کے اسلام کا باعث بنا۔ اس نے نبی موعود کے حکم کے مطابق جو کچھ سن رکھا تھا اس کی آزمائش کے لیے یہ حرکت کی تھی۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

گے جو خدائے واحد کو مانیں گے۔

غزوہ احد میں دندان مبارک ٹوٹ گئے اور آپ ﷺ زخمی ہو گئے۔ مگر یہی دعا فرمائی کہ اے خدا میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ حقیقت حال سے نا آشنا ہیں۔
خطبہ حج میں آپ ﷺ نے ایام جاہلیت کے خون اور قرضے ختم کر دیے تو سب سے پہلا اپنے خاندان کا خون اور اپنے خاندان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قرضہ ختم کیا۔

عام خصائل

رسول اللہ ﷺ نے حسن معاملہ، عدل و انصاف، مہمان نوازی کے معیار قائم کیے۔ آپ ﷺ شرم و حیا، عزم و استقلال اور شجاعت کا پیکر تھے۔ عائلی زندگی کا بہترین نمونہ حضور ﷺ نے پیش کیا اور ازواج رضی اللہ عنہا سے اچھے برتاؤ کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چرند و پرند سب پر شفقت فرماتے۔ دوسروں کے کام کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور اس میں ادنیٰ اعلیٰ کی کوئی تمیز نہ تھی۔ کسی کا بھی احسان لینا گوارا نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر جان نثاری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے۔ جن کے لیے فرمایا کہ ان کے مال اور صحبت کا میں سب سے زیادہ ممنون ہوں۔ تاہم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ناکہ آپ ﷺ کے لیے پالی تھی، وہ نذر کرنی چاہی تو آپ ﷺ نے قیمت دے کر خریدی۔ مسجد النبی ﷺ کی زمین مالک اور ان کے سرپرست مہربان کر دینے پر اصرار کرتے رہے مگر آپ ﷺ نے قیمت دے کر لی۔

ادائے عبادات میں بھی سہولت عامہ بطور خاص ملحوظ خاطر رہتی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر میں لمبی سورتیں پڑھتے ہیں تو فرمایا: تم میں سے جو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور کام والے سبھی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ زیادہ مدح و ستائش بھی پسند نہ تھی۔ آپ ﷺ وضو فرماتے تو صحابہ دست مبارک سے گرنے والے پانی کو چلو میں لے کر برکت کے لیے بدن پر مل لیتے۔ پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ عرض کیا خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں، فرمایا: اگر

کوئی اس بات کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے تو چاہیے کہ جب وہ بات کرے، سچ بولے، جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو اس کا حق ادا کرے اور کسی کا پڑوسی ہے تو حق ہمسائیگی اچھی طرح نباہے۔

بعض اہم ارشادات

آپ ﷺ کے بعض اہم ارشادات یہاں درج کیے جاتے ہیں، جن سے اسلام کی تعلیم اور خود حضور ﷺ کی عملی زندگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

۱۔ ”تم میں سے جب کوئی شخص کسی کو مال اور صورت میں برتر و افضل دیکھے تو چاہیے کہ اس کی طرف بھی دیکھ لے جو دیکھنے والے سے کمتر اور نیچے ہے۔“^①

(دیکھیے افضل و برتر دیکھنے سے دل میں حسد پیدا ہو گا جو گونا گون برائیوں کا سرچشمہ ہے، کمتر شخص کو دیکھنے سے شکر کا جذبہ ابھرے گا جو نیکیوں کا وسیلہ ہے۔)

۲۔ ”تو مسلمانوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا، جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ پکارتا ہے۔“^② سحدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

چو عضوے بہ درد آورد روزگار دگر عضو ہاراند ماند قرار

۳۔ ”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے۔“^③

۴۔ ”آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، باہم تعلقات نہ توڑو اور اللہ کے بند و بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔“^④

① بخاری: کتاب الرقاق، باب لیترالی من ہوا سئل منہ۔

② بخاری: کتاب الادب، باب رحمۃ الناس۔

③ بخاری: کتاب الادب، باب من کان یومن باللہ۔

④ بخاری ایضاً باب یسئل عن التماسد

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

۵۔ ”سچائی اور راست بازی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے (اسی طرح) جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی آگ میں پہنچتی ہے۔ انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔“ ①

۶۔ ”شہ زوری دوسرے کو پچھاڑنا نہیں، شہ زور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“ ②

کسی فارسی شاعر نے ہمارے عہد کی حالت کا نقشہ کیا خوب کھینچا۔
دستے کہ عنان خویش گیر دامن وز بہ آستین کس نیست۔

۷۔ ”راست روی اختیار کرو، باہم محبت بڑھاؤ اور لوگوں کو خدا کی طرف سے بشارت پہنچاؤ، تجاہل تو کسی کو بھی جنت میں نہ لے جائے گا۔“ ③

۸۔ ”جو شہرت کے لیے کام کرے گا، اللہ اسے فضیحت دے گا، جو ریا کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی اصل حقیقت لوگوں کو دکھا دے گا۔“ ④

۹۔ ”خبردار! بدگمانی کو اپنی عبادت نہ بنانا، بدگمانی تو جھوٹ ہے، بے بنیاد باتوں پر کان نہ لگاؤ، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو۔“ ⑤

۱۰۔ ”اسیروں کو رہائی دلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو۔“

۱۱۔ ”لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انھیں تنگی اور سختی میں نہ ڈالو، خوشخبری اور بشارت سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، مل جل کر رہو۔“

۱۲۔ ”دو نعمتیں ہیں، جن کی قدر اکثر لوگ نہیں جانتے: اول تندرستی دوم فراخ دستی۔“

۱۳۔ ”تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے، نیک آدمی تو اس لیے کہ شاید وہ اور نیک کام کرے اور بد اس لیے کہ شاید وہ معافی مانگ لے۔“ ⑥

① ایضاً باب منہجی عن الکذب

② بخاری: ایضاً باب الخذر من الغضب

③ بخاری: کتاب الرقاق، باب القصد والمدرۃ علی العمل۔

④ بخاری: ایضاً باب الریاء اس معنی۔

⑤ رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۵۳ بحوالہ بخاری۔

⑥ کتاب الرضی باب تمنی الریض الموت۔

پانچ مذموم خصلتیں

”پانچ مذموم خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تم پر نازل ہوں تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ خصلتیں تم لوگ اختیار کرو:

- ۱۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فواحش کا ظہور اس حد پر پہنچ گیا ہو کہ لوگ علانیہ ان کا ارتکاب کرنے لگیں اور اس قوم میں طاعون اور ان بیماریوں کا ظہور نہ ہوا ہو، جو ان کے باپ دادا میں موجود نہ تھیں۔
- ۲۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے ناپ اور تول میں کمی شروع کی ہو اور اس قوم کو قحط سالی، گرانی، سخت محنت و مشقت اور حکمرانوں کے ظلم و جودنے گرفت میں نہ لیا ہو۔
- ۳۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا بند کیا ہو اور اسے آسمان سے ہونیوالی بارش سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اگر بہائم نہ ہوں تو بارش بالکل روک دی جائے۔
- ۴۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑا ہو اور اس پر اغیار کو دشمن بنا کر مسلط نہ کر دیا گیا ہو اور وہ اس قوم کے اموال کا ایک حصہ نہ چھین لیں۔
- ۵۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے پیشواؤں اور رہنماؤں نے کتاب اللہ کے مطابق حکومت سے اعراض کر کے خدائی احکام کے خلاف زبردستی اپنے احکام نافذ کرنا شروع کیے ہوں اور اللہ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں نہ پیدا کی ہوں۔“ ۱

نور حق کے لیے والہیت

قرآن مجید میں جابجا اسلام کو نور کہا گیا ہے یعنی حق کی روشنی، مثلاً:

- ۱۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ - (اعراف: ۱۵۷)
- ”پیروی کی اس نور کی جو اس کے (رسول اللہ ﷺ) کے ساتھ اترا۔“
- ۲۔ أَكْمَنَ شَرُّهُمُ اللَّهُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ - (زمر: ۲۲)
- ”بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی

س اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا نُخَرِّجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - (بقره: ۲۵۷)

بعض مقامات پر ”نور“ اس طرح آیا ہے کہ بعض مفسرین کرام کو خیال ہوا غالباً

فَدَخَلَ كُنُوزَ مَدِيْنَةِ اللّٰهِ يُدِيْرُ مَا وَكَّلَتْ مُدِيْرِيْنِ ۝ تَقْدِيْرُ بِهِ اللّٰهُ مَا اَنْتَ رَاضٍ اَنْتَ سُبْحَانَ السَّلَامِ -

(ماہنامہ ۱۵-۱۶)

”اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ”نور“ (رسول اللہ ﷺ یا حق کی روشنی) آچکا

نیز وہ روشن کتاب آپ کی جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا و خوشنودی کے پیروں کو

سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“

مندرجہ ذیل دعا سے اندازاً یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے قلب منور میں ”نور

۶۰ کہ لکھنؤ والے تھے اور دعا آئے اللہ روزانہ تھے

۱۱

اللهم ربّی نوراً و ابی بصراً نوراً و ابی سبأً نوراً و عن یسعی نوراً و عن یساری نوراً و

فوقِ نورا و تحقِ نورا و امامی نورا و خلقی نورا و اجعل لی نورا و فی لسانی نورا و فی دمی نورا

وَلِيَّ عَصْبِي نورا ذِي شَعْرِي نورا ذِي بَشْرِي نورا - اللَّهُمَّ اعْطِنِي نورا، اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نورا،

اللهم اجعلني نورا-

”الہی! میرے قلب میں نور ہو اور میری آنکھوں میں نور ہو اور میرے کانوں میں نور

ہو، اور میرے داہنے نور ہو، میرے بائیں نور ہو، میرے اوپر نور ہو اور میرے نیچے نور ہو

اور میرے آگے نور ہو اور میرے پیچھے نور ہو اور نور میرا بنادے اور میری زبان میں

نور ہو، میرے خون میں نور ہو اور میرے پٹھوں میں نور ہو اور میرے بالوں میں نور ہو،

میرے چہرے پر نور ہو، الہی! مجھے نور عطا فرما، الہی! میرے نور کو بڑھا، الہی! مجھے نور ہی

بنادے۔“

سنت رسول پاک ﷺ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی سنت کے متعلق پوچھا۔ فرمایا:

۱۔ المعرفة راس المال	میری اصل پونجی معرفت ہے۔
۲۔ والعقل اصل دینی	عقل سلیم میرے دین کی اصل ہے۔
۳۔ والحب اساسی	محبت میری بنیاد ہے۔
۴۔ والشوق مرکبى	شوق میری سواری ہے۔
۵۔ والذكر انیسى	اللہ کا ذکر میرا انیس و مونس ہے۔
۶۔ والثقة كنزى	اعتماد الہی میرا خزانہ ہے۔
۷۔ والحزن رفيق	(ہم جنسوں کی فلاح کے لیے اندوہ قلب میرا رفیق ہے)
۸۔ والعلم سلاحي	علم میرا ہتھیار ہے۔
۹۔ والصبر رداى	صبر میری ردا ہے۔
۱۰۔ والرضا غنيمتى	رضائے باری تعالیٰ میری غنیمت ہے۔
۱۱۔ والعجز فخرى	عاجزی میرا سرمایہ فخر ہے۔
۱۲۔ والزهد حرفة	زہد میرا پیشہ ہے۔
۱۳۔ واليقين قوتى	یقین میری روزی ہے۔
۱۴۔ والصدق شفيعى	راست بازی اور صداقت میری شفیع یعنی ساتھی ہے۔
۱۵۔ والطاعة حسبى	طاعت حق میری عزت ہے۔
۱۶۔ والجهاد خلقى	جہاد یعنی راہ حق میں انتہائی سعی و جہد میری جلی ہے۔

خصلت

- ۱۔ وقراءة عینی فی الصلوة اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
- کیا تاریخ عالم کی کسی شخصیت کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جس میں خصائل جلیلہ اور شامل حسنہ اس پیمانے پر جمع ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی ذات بابرکات میں بہ درجہ کمال جمع کر دیے تھے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی دوسری شخصیت کی ایک ایک

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

خصوصیت، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل اور ایک ایک ارشاد مستند روایات کی بناء پر آج تک اس طرح محفوظ بھی نہیں ہوا، جس طرح رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایک ایک چیز جمع ہوئی۔ صدق اللہ عندو جل۔

فَأَمَّا الْكِبْكِبُ فَيُنْذِرُ حَقًّا ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُهُ فِي الْأَرْضِ (الرعد۔ ۱۷)
 ”پس جھاگ تو خشک ہو کر جاتا رہتا ہے (کیونکہ وہ کسی کام نہ تھا) اور جس میں بند گان خدا کے لیے نفع ہو، وہ چیزیں زمین میں باقی رہتی ہے۔“

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانعام۔ ۱۰۷)

نوع انسانی کے لیے رحمت

یہاں پیغمبر اسلام کے ظہور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ ^۱ یعنی رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ! یہ ظہور کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہے۔ یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک کسوٹی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس پر ہم اس ظہور کی ساری صداقتیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نوع انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ثابت ہوا ہے تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا اعتراف حقیقت کے لیے کر لیں۔

یہ جانچ تاریخ کی بے لاگ اور بے رحم جانچ ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی مذہبی خوش اعتقادیوں سے منزہ، ہر طرح کی خود پرستانہ طرف داریوں سے پاک، کیونکہ یہاں حقیقت کی عدالت موجود ہے اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے۔

تاریخ کا فیصلہ

جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی راہ روکنی چاہی ہے، لیکن روک نہیں

^۱ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”اور اے پیغمبر ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا ظہور ہو۔“

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

سکی۔ اس کے فیصلے میں بھی تاریخ نے دیر لگائی، لیکن بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑا، ضروری ہے کہ فیصلہ خود اسی کی زبانی سنا جائے اور ایک معتقد کی طرح نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح عالم انسانیت کے ایک ایک گوشے سے شہادت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش ایسی نہیں کی گئی، جو اس موضوع پر عمل حیثیت سے وقیع سمجھی جا سکے۔ ہم نے ”مقدمہ تفسیر“ میں اس کی کوشش کی ہے اور ایک خاص باب کا موضوع بحث یہی مسئلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں اور اختصار مفید نہیں، اس لیے مجبوراً قلم روک لینا پڑتا ہے۔ (عمورہ انبیاء کا حاشیہ)

ابر رحمت اور شاد آبی زمین

جب زمین پیماسی ہوتی ہے تو رب السموات والارض پانی برساتا ہے، جب انسان اپنی غذا کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے، جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان پر رحمت کی بدلیاں پھیل جاتی ہیں:

اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْدِثُ سَحَابًا فِيْبَسُّطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَكْوَى الْوُدُنَى يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِمْ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾

(رود: ۳۸)

”وہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ سے ابھارتی ہیں اور جس طرح اس کی مرضی نے انتظام کر دیا ہے، بادل فضا میں پھیل جاتے ہیں، پس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مینہ برسنے لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش سے مایوس ہو گئے تھے، پانی برسا دیتا ہے، تو وہ کامیاب و خرم ہو کر خوشیاں منانے لگتے ہیں۔“

قدرتی مثالوں کی حکمت

خدا کی تمام مثالیں اور دلائل جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کھولتا ہے، ہمیشہ عام اور قدرتی مناظر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی ہر مخلوق ان کی تصدیق

رحمة للعالمین

کر سکے اور ان سے دانائی حاصل کر سکے۔ وہ ایسے تغیرات و حوادث اور غیر فطری و صناعی چیزوں کا ذکر نہیں کرتے جن کو دیکھنے سمجھنے کے لیے کسی خاص طرح کی زندگی، خاص طرح کے علم اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو، بلکہ اس کی ہر تعلیم ایسی عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے، جس کو سن کر جنگل کا ایک چرواہا اور متمدن آبادیوں کا فیلسوف دونوں یکساں اثر کے ساتھ خدا کی سچائی کو پاسکتے ہیں۔ پس اگر تم نے فلسفہ و حکمت نہیں پڑھا، اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لیے کسی رصد خانے کی قیمتی دُور بین نہیں پائی، اگر تم کو مادہ کے خواص کا تجربہ نہیں، اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے، اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو، اگر پھونس کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے کے لیے تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیونکر دیکھو اور اس کے حسن و جمال کو عناصر و ذرات خلقت کی آمیزش و آویزش کے اندر کیونکر ڈھونڈو، تاہم تم انسان ہو، تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر بستے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر، بادلوں کے ہر ٹکڑے کے اندر، ہواؤں کے ہر جھونکے کے اندر، بارانِ رحمت کے ہر قطرے کے اندر، اپنے خداوند جی و قیوم کو، اس کی حکمت و قدرت کو، اس کی رافت و رحمت کو، اس کے پیارا اور محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اسے پاسکتے ہو۔ تم میں سے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظروں سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا اور اس کی بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی گرج کے اندر لہنی کھوئی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا؟

وَمِنْ آيَاتِهِ يُبَدِّلُكُمْ الْبَلَدَ حَقُوفًا وَطَبَعًا (روم: ۲۴)

”اور قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان پر بارش کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے اور تم امید و بیم کی نظروں سے انھیں دیکھتے ہو۔“

موت کے بعد زندگی

پھر وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری تشنہ و بے قرار زمین پانی کے ایک ایک قطرے

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کے لیے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نمو کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ کرہ ارضی اپنی بے خودانہ حرکت میں آفتاب کے آتش کدے سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کائنات نباتات اپنا حسن و جمال فطری کھودیتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں، ٹہنیاں درختوں میں اور انسان گھروں میں پانی کے لیے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے تو وہ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے اور مایوسی کے بعد امید کا، ناامادی کے بعد مراد کا، موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

(روم ۲۳)

”اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو کہ جب تم امید و بیم کی نظروں سے آسمان کو دے کھتے ہو اور تمام زمین پر مردنی اور ہلاکی چھا جاتی ہے تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبان فکر و عقل کے لیے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔“

روح کی پیاس اور دل کی بھوک

یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی غذا کے لیے کیا ہے، پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لیے کچھ نہ کیا ہو گا؟ وہ رب الارباب جو زمین کی پکار سن کر اسے پانی دیتا اور جسم کی بے قراری دیکھ کر اسے غذا بخشتا ہے، کیا سر زمین روح و معنی کی نفسی کے لیے کچھ نہیں رکھتا اور دل کی بھوک کے لیے اس کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں؟

وہ کہ اس کی محبت زمین کی مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور درختوں کی ٹہنوں کو وہ سبز پتوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش سے محروم نہیں رکھتا، کیا روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لیے چھوڑ دے گا اور عالم انسانیت کا مرجھا جانا اسے خوشی دے گا؟ وہ رب العالمین جو تمہارے جسم کو غذا دے کر موت سے بچاتا ہے، کے و نکر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو ہدایت دے کر ضلالت سے نہ بچائے؟

رحمة للعالمین

جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:

فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٩﴾

”تمہارا پروردگار کون ہے، اے موسیٰ؟“

تو حضرت موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب العالمین کی نسبت خبر ہی دی، بلکہ اس کی الوہیت کی دلیل فطری و قطعی بھی چند لفظوں میں فرمادی:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٤٠﴾

”ہمارا رب وہ ہے جو ”رب“ ہے اور اس کے لیے اس کی ربوبیت نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی خلقی ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کر دی تاکہ صحیح اور فطری طریقے پر کار بند رہ کر اپنی خلقت کے مقاصد حاصل کریں۔“

پس اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشو و نما رکھی، پھر پانی برسا کر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے نفوذ و عمل کی راہ کھول دی اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرہ کے لیے خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان کر دیا، انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بھی خلقت اور ہدایت، دونوں کا سامان رکھتا ہے۔

رحمت باری تعالیٰ کے خزانے

اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لیے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، اسی طرح روح کی غذا سے بھی اس کے آسمانوں کی وسعت معمور ہے۔ جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات و نمو کے لیے آسمانوں پر بدلیاں پھیلتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں اور موسلا دھار پانی برستا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لیے ترستی ہے، تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے ترپنے لگتی ہے، یہاں پتے جھڑتے ہیں، ٹہنیاں ٹوکنے لگتی ہیں اور پھولوں کے رنگین ورق بکھر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی کا درخت مٹا جاتا ہے، نیکی کی کھیتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، عدالت کا باغ

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

ویران ہو جاتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر حصے میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چلتی ہے کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے۔ یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش اسے پھر اٹھا کر بٹھا دیتی ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ ۖ حَقٌّ اِذَا اَقْلَسَتْ سَحَابًا اِنْفَالًا سَفْقَتُهُ لِيُخْطِبَ بِهَا مَنِّيَّتٌ فَكَاتِرَتَا يَهِ الْاَمَاءُ فَآخَرُ جَنَابِهِ ۚ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ كَذٰلِكَ يُفَصِّرُ الْاَمَلُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

(اعراف: ۵۷)

”اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو باران رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لیے پیاسا ہے۔ پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، اس کی نمونہ بخشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سو دراصل ایک مثال ہے کہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو۔“

رحمت الہی کی عالمگیر نمود

عالم انسانیت کی فضاے روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو چھٹی صدی عیسوی میں ظاہر ہوا۔ وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس، جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشیں بجلیوں کے ساتھ آؤں گا اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آگیا اور سعیر و فاران کی چوٹیوں پر اس کے ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں۔

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ سلسلہ ترسیل رسل و نزول رحمت کا اختتام تھا۔ یہ سعادت بشری کا آخری پیام تھا، یہ وراثت ارضی

رحمة للعالمین

کی آخری بخش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہ حضرت ختم المرسلین و
رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ کی ولادت باسعادت تھی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
یہی واقعہ ولادت نبوی ہے جو دعوت اسلام کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہی ماہ ربیع
الاول ہے، جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی، جسے تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا
منصب عطا ہونے والا تھا، یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، یہ عرب کی ترقی و
عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، اس میں
صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے اور جیسا کہ دنیا
کی تمام تاریخ کا انتہائی سرمایہ ہے، بلکہ یہ عالم کی ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا۔ یہ دنیا
کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، یہ کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا۔ یہ نوع
انسانی کے شرف و احترام کا قیام عام تھا۔ یہ انسانوں کی بادشاہتوں، قوموں کی بڑائیوں اور
ملکوں کی فتوحات کا نہیں بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش جلال
و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ پس یہی دن سب سے بڑا ہے کیونکہ اسی دن کے
اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ
نسلوں سے، بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس
وقت تک نہیں بھلا سکتی، جب تک اسے سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے اور جب تک اس
کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

دنیا کی بڑائیاں اور ان کے نتیجے

دنیا میں بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں۔ یہ انقلابات خاص انسانوں کے وجود سے
تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان انسانوں کی پیدائش کے ایام کو بھی دنیا عظمت کے ساتھ یاد
رکھنا چاہتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اس
میں بادشاہوں کے زر نگار تختوں کی قطاریں ہیں۔ فاتحوں کی بے پناہ تلواروں کی جھنکار
ہے۔ سپہ سالاروں کے زرہ بکتر کی ہیبت ہے۔ حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے دفاتر
ہیں۔ فلاسفہ و علماء کے علوم و صحائف کے خزائن ہیں، صنایعوں کی ایجاد ہیں۔ وطن

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

پرستوں کے مواعظ ہیں۔ قومی پیشواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سرفروشیوں کی داستانیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو ان میں سے کسے یاد رکھے؟ ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کی یاد کو یاد کرے۔

اولو العزم شہنشاہ

آؤ، ہم سب سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم شہنشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے رقبوں کو نوک شمشیر پر رکھ لیا اور ایسے عجیب و غریب ایوانوں اور محلوں میں بے، جن کی دیواریں اور چھتیں چاندی، سونے اور لعل و جواہر سے بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا، ان کے پاس لوہے کے بہت سے آلات خوریزی تھے اور ان کی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گھہ تھا۔ پس ان کی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور ناقابل فراموش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا ان کی پیدائش کو یاد رکھے تو بظاہر دنیا کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی فتوحات بہت وسیع تھیں اور ان کی وہ دولت جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجاڑ کر لوٹی تھی، بڑے بڑے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا کہ دنیا کی گردن ان کی یاد کے آگے: اگر وہ بہت بڑے فاتح تھے، تو اس کو یوں کہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین کو ویران کیا، سب سے زیادہ اس کی آبادیوں کو اجاڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہائیں اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گلے میں اپنی غلامی کی لعنت کا طوق ڈالا۔ پھر کیا دنیا اپنی ویرانیوں، قتل و غارت، نہب و سلب اور اپنی غلامی کی لعنت کے ناپاک دنوں کو یاد رکھے؟ جن کی ابلیسی نے یہ لعنت پھیلائی تھی، ان کی پیدائش کی محسوس پر خوشیاں منائے؟

سکندر اور دوسرے فاتح

سکندر دنیا کے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے پوری دنیا سے اپنے تخت کی پوجا کرانی چاہی، لیکن دنیا اگر اس کی پیدائش کو یاد رکھے تو یہ دن کن واقعات کی یاد ہو گا؟

یہ دنیا کی ویرانیوں، ہلاکتوں اور غلامی کی لعنتوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہو گا، جو اسے ہاتھ آئے گا۔ دنیا میں جس قدر بادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم ان کی زندگی کے تمام کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو، تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ وہ جتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنانے والے تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی فطری قوتوں کے لیے پتھر تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی قدرتی حرکت و نشو کے لیے زنجیر تھے اور اتنے ہی زیادہ خدا کی عطا کردہ جبلت صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احترام کے لیے ان کے اندر بربادیوں اور ہلاکتوں کی غمست تھی، پس جن کا وجود خود دنیا کے لیے ایک زخم تھا، وہ ان کی یاد میں اپنی گم شدہ شفا کے دگر پاسکتی ہے؟

حکماء و فلاسفہ

حکماء کی حکمت، فلاسفر کا فلسفہ، صناعتوں کی ایجادیں، بلاشبہ تاریخ عالم کے اہم مقامات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں، تو انہیں بتلانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت سراویوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ اور زمین کی حقیقی مصیبت کے لیے کیا کیا؟ آسمان کی فضا میں ان گنت ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلاشبہ وہ شخص بہت بڑا غور کرنے والا دماغ اور بڑی ہی کاوش کرنے والی نظر رکھتا تھا، جس نے ہمیں سب سے پہلے بتلایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں اور ان کی حرکتوں کے معین اوقات و ایام ہیں، لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی پیار تھی اور یہ معلوم کر کے بھی پیار ہی رہی۔ اس کا اصلی دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے متعلق تھوڑا جانتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک ہی مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرت صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

صنعت گر

اس صناعت کو اگر تم بڑا سمجھتے ہو، جس نے انسان کے لیے فن تعمیر ایجاد کیا تاکہ وہ

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

پائدار مکانوں اور خوبصورت چھتوں کے نیچے بیٹھے، تو تمہیں بتلانا چاہیے کہ کیا انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر نیک اور سچا انسان نہ تھا اور بڑے بڑے مخلوق کے اندر بس کر اس نے اپنی کم شدہ حقیقت پائی؟ دنیا کا اصلی مرض انسانیت حقیقی کی گم شدگی ہے۔ سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جس کی ڈھونڈ میں ابتدا سے کائنات کا ذرہ ذرہ تہ و بالا ہو رہا ہے۔ پھر بتلاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے صنایع اور موجد ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں، تو ان کی ایجادوں نے انسان کو کس قدر امن دیا؟ کس قدر سلامتی بخشی؟ کہاں تک صراط سعادت پر چلایا؟ طلسم حیات انسانی کا کون سا راز افشاء کیا؟ خدا اور بندوں کے رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا ان کی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، لے کن ان کی یاد میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔

دور حاضر

اچھا، دنیا کے قدیم کے ذخیرے میں جو کچھ ہے، اسے چھوڑ دو، کلدان و بابل اور یونان و اسکندریہ کے کھنڈر اور سمار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کے لیے کچھ نہ تھا، تو بہت ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و پیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مبہوت کر دینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز مل جائے، جس کے لیے وہ ابتدائے خلق سے حیران و سرگشتہ رہی ہے۔

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دعووں سے ہوتی ہے، ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں، کیونکہ ہماری موجودہ محبت ان کے اعادے کی متحمل نہیں۔ ہم کو بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں۔ ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا۔ ان کی بنیادیں صحت و حقیقت پر نہ تھیں، وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو بیک وقت مکمل نہ کر سکی تھی، انہوں نے معلومات و اعمال میں کوئی صحیح نظم و ترتیب پیدا نہیں کی اور انہیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلاؤ کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے جن کے ذریعہ ہم نے کر نہ ارضی کو علم و

رحمة للعلمين

تمدن کا ایک گھر بنادیا ہے۔ پس گزشتہ تمدنوں کی ناکامی سے موجودہ تمدن کی ناکامی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اور اسی طرح کے دعوے تھے جن سے موجودہ تمدن کی فضا بھر گئی تھی اور جن کے ذریعے سے اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تمدن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا صرف خدا ہے :

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَتَوَخَّوْا كَيْدًا ۝ (فرقان: ۲۱)

”بلاشبہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا گھمنڈ پیدا کیا اور بڑی سخت درجے کی سرکشی کی۔“

اپنے ہاتھوں گھر برباد کرنے والے

سواب تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتراف کا سر جھکانے کے لیے جب تمدن کے اس سب سے بڑے مغرور بت کی طرف جاتی ہے، تو اسے کیا جواب ملتا ہے۔

آج تمدن کے ابلیدسانہ گھمنڈ کا ملعون بت چور چور کر دیا گیا ہے، خدا کا وہ زبردست اور بے پناہ ہاتھ جو قوم شموذ و عاد اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے خیموں والوں کو سزا دے چکا تھا، اپنے جلال اور ہولناکی کی آتیشوں کی چمک دکھلا رہا ہے۔ تم یورپ کی موجودہ جنگ^۱ اور متمدن اقوام کے باہمی قتل و خونریزی پر چارپایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح نظر ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ تمدن اور وحشت کی پکار نہیں، یہ علم اور جہل کی نکر نہیں یہ تمدن ہے جو تمدن سے نکل رہا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ صنعت ہے جو صنعت کو پیس رہی ہے۔ یہ ایجاد کا مغرور شیطان ہے، جو ایجاد ہی کے شیطان لعین کو ڈس رہا ہے اور اس طرح تمدن کا گھمنڈ ہی ہے جو تمدن کے گھمنڈ کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر رہا ہے۔

۱۔ یہ مقالہ پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸) کے دوران میں لکھا گیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵) نے اس کے مطالب کی مزید تصدیق کر دی۔ عاود شموذ، فرعون اور ہزاروں دوسرے سرکش مختلف طریقوں سے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ یورپ پر موت و ہلاکت کی جو ہولناک آفتیں عالمی جنگوں کی شکل میں مسلط ہوئیں، وہ بھی تو یہ ہر حال دیے ہی عذاب تھے جو سابقہ قوموں پر مختلف اوقات و ادوار میں نازل ہو چکے تھے۔ کیا اہل یورپ نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر برباد نہ کیے؟ ہٹلر، سٹالین، چرچل، دوسرے لوگ ایک دوسرے کو کاملاً مٹا دینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد نہ کرتے رہے؟

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

يُخْرِجُونَ مِّنْهُمُ بَائِدِينَ "اپنے گھروں کو وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اجاڑ رہے ہیں۔" پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے جو تمدن کے بادشاہ تھے، علم کے فرمانبردار تھے اور ایجاد صنعت کے دیوتا تھے، تو تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دو جہاں تمدن و علم کا تحت عظمت و جلال آگ اور لہو کی بدلیوں اور دھوئیں اور زہریلی گیہوں کی مسموم فضا کے اندر بچا یا گیا ہے اور مسمار عمارتوں کے کھنڈروں، سرخ سرخ خون کی ندیوں اور انسانوں کی تہمتی ہوئی لاشوں کے تودوں پر اس کے سنہرے ستون عظمت نصب کیے گئے ہیں۔ پھر اس سے کہو کہ وہ اپنی احسان مندی اور شکر گزاری کے لیے ان عظیم الشان انسانوں میں سے کسی کی بڑائی کو چھانٹ لے، جو آج گیہوں اور جو کے لیے روتے ہیں کیونکہ ہوا میں اڑنے کے آلات اور پانی کو مفرد اجزا میں بدل لینے کا علم ان کے کچھ کام نہ آیا۔

کس کی یاد منائیں؟

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کے لیے چنے گی؟ کیا وہ اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کرے گی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربے کی راہ کھولی، جس راہ نے انسانوں کو ہلاکت اور خونریزی کے سب سے زیادہ زورچاں آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کیمسٹری کے اس دیوتا کو یاد کرے گی جس پر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ ناز ہے اور جس نے ایسی زہریلی گیہیں، ایسے مہلک بم اور شیل اور ایسے بے پناہ مرکبات بنادیے جن کے آگے انسانی جماعتیں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں اور منٹوں کے اندر بڑی بڑی آبادیاں موت کی لعنت سے بھر جاتی ہیں؟ اچھا، بھاپ کی طاقت کے مؤجد کو بلاؤ، اس کی بڑائی کیسی عجیب تھی جس نے بھاپ کی غیر معلوم طاقت کو انسان کے تابع کر دیا؟ لیکن آہ! وہ اس دنیا کے لیے کیا کرے جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی بھوکی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھاپ کے شیطان ہی کے اندر وہ سب سے بڑی بے پناہ خباثت ہے، جس نے آج جنگ کے میدانوں میں مختلف بھیسوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پھنکار ماری ہے اور تمام انسانی علم و دانائی اس کے بچاؤ کے لیے بیکار ہے!

رحمة للعالمین

پھر کیا دنیا تمدن و علم کے ان مغرور بانیوں کی پیدا نش پر خوشیاں منائے جنہوں نے اس کی موت اور ہلاکت کے لیے تو سب کچھ کیا، پر اس کے امن و سلامتی اور سعادت و طمانیت کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ ان کے پاس انسان کے اڑنے، سمندروں کے اندر جانے، بجلی کو قابو میں کرنے، ہوا کے تموج اور ذرات کو اپنے نامہ و پیام کا سفیر بنانے اور خود بخود بجنے والے باجوں اور بڑے تیزی سے چلنے والی سواریوں کے لیے تو بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن انسان کو نیک اور راست باز بنانے، خدا کی عدالت و صداقت سے زمین کو معمور کرنے، امن اور راحت کی بادشاہت کے قائم کر دینے، ظلم و فساد کے بیج سے زمین کو صاف کرنے، طاقت اور حکم کے جبر سے ضعف اور ناتوانی کو بچانے اور انسانوں کو درندوں اور سانپوں کی طرح نہیں، بلکہ انسانوں کی طرح بسانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔

قرآن حکیم کا درس حکمت

تم نے یورپ کے تمدن کی، کتوں کی طرح لوٹ کر اور بھیڑوں کی طرح چل کر ہمیشہ پرستش کی ہے اور مذہب کی تعلیمات کی ہنسی اڑائی ہے کہ وہ ”آخرت آخرت“ کہتا ہے، مگر یورپ کی طرح دنیا کے لیے کچھ نہیں بتلاتا لیکن شاید تم آج قرآن کی اس آیت کو سمجھ سکو۔ جس کے متعلق حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اس کی تلاوت آخری زمانے کے فتنہ سے بچائے گی:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ صَدَّقُوا بِالْحَبِيشَةِ الْأُثْمِيَّةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝ (کہف: ۱۰۳-۱۰۵)

”تم کو بتلاؤں کہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد گھرانے والے کون ہیں؟ وہ جن کی تمام قوت سچی صرف دنیا کی زندگی سنوارنے ہی میں کھوئی گئی اور جہل حقیقت نے ان میں یہ گھمنڈ پیدا کر دیا کہ بہت سی خوبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار کی آیتوں اور اس کے حضور حاضر ہونے سے انکار کیا۔ پس ان کے سارے کام اکارت گئے اور قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نصیب نہ ہو گا۔“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

دوسری جگہ ارباب کفر کے اعمال یہ بتلائے:

يَعْلَمُونَ عَمَّا وَارَيْنِ الْخَلْقِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾ (روم: ۵)
”صرف دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری پہلو انہوں نے جان لیا ہے اور وہ آخرت کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے۔“

آخرت سے مقصود یہ نہیں کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیے جائیں، بلکہ اس کی عملی تفسیر یورپ کی موجودہ زندگی کو سمجھو، جس نے اپنے تئیں صرف دنیا ہی کے لیے وقف کر دیا اور اس کے گھمنڈ میں وہ اللہ اور اس کے رشتے کے لیے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ چیز تو حاصل کر لی، جس کا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے حاصل نہ کر سکی جو امان کے لیے امن حقیقی کی راہ اور اسلام و سعادت فکری کی صراط مستقیم ہے۔

خدا کے پاک رسول ﷺ

تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ان انسانوں کا حال ہے، جن کی بڑائیاں صرف جسم و مادہ تک محدود تھیں لیکن اگر دنیا کے لیے ان کی پیدائش کی یاد میں کوئی تسکین اور راحت نہیں تو وہ ان تمام صفوں سے باہر آجائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پناہ لے گی۔ وہ بائیان مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کرے گی۔ وہ خدا کے رسولوں اور اس کے پاک پیاموں کے پیامبروں کو ڈھونڈے گی۔

ہاں، اگر دنیا ایسا کرے تو یہ فی الحقیقت اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گا، اس کے دائمی درد اور بے قرار یوں کے لیے سکھ اور راحت کی ایک حیات بخش کروٹ ہو گی اور وہ بلاشبہ منزل مقصود کو پالے گی۔ قرآن حکیم نے بھی اس کے دکھ کا یہی علاج بتایا ہے اور جب کہ وہ بادشاہوں، قوی پیشواؤں، کاہنوں اور علم و مذہب کے جھوٹے مدعیوں کے دامن غرور میں لپٹی ہوئی تھی تو اسے وصیت کی کہ وہ سچائی کے رسولوں اور خدا کے داعیوں کی راہ اختیار کرے اور انہی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ (سورۃ فتح)

رحمة للعالمین

”خدا یا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ صراط مستقیم جو تیرے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالح بندوں کی راہ ہے۔“

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میدان میں بھی آکر وہ کون سی زندگی ہے، جس کے اعمال دعوت کے اندر دنیا کو پیام امن و سعادت مل سکتا ہے؟
دنیا میں آج جو بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، وہ علم الاقوام کی تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک سیماطبیعی (سامی) سلسلہ ہے، جس کے تحت یہودی اور مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں۔ دوسرا آفرین سلسلہ ہے جس سے گوتم بدھ اور ہندوستان کے تمام داعیان مذاہب وابستہ ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

پھر دنیا کے لیے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی پیدائش کو سب سے بڑا واقعہ قرار دے گی، لیکن اگر اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال حیات مقدس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مصر کی ایک جابر و ظالم گورنمنٹ کے پنجہ استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور اسے غلامی کی ناپاکی سے نکال کر جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی طہارت تک پہنچا دیا۔

بلاشبہ انھوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کے لیے بڑا ہی مقدس جہاد کیا اور یہ ان کا یادگار عالم اسوئہ حسنہ ہے، جس کی دنیا کو تقدیس کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کے لیے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں۔^۱
غیر الہی عبودیت کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کرۂ ارضی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے بوجھ سے زخمی تھے، پس دنیا کے لیے وہی تلوار محبوب ہو سکتی ہے جو صرف فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیریں ہی نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام

۱۔ دراصل ان کی رسالت کا دائرہ کاری ان کی قوم تھی نہ کہ بنی الاقوامے۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

فرعونوں کے تخت الٹ دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر پوری دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تحریک کا ہے لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت سے منسوب قومیں جو کچھ کہیں گی، ہم اسے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیحؑ نے کہا کہ میں صرف تو رات کو قائم کرنے آیا ہوں، خود کو کوئی نئی دعوت نہیں لایا (متی ۵: ۱۷) انہوں نے تصریح کی میرا مشن صرف بنی اسرائیل کی اصلاح تک محدود ہے۔ نیز انہوں نے غیر قوموں میں منادی کرنے سے روکا۔^۱ اور ہمیشہ اپنے کاموں اور اپنی وصیتوں میں اپنی تعلیم کو اسرائیل کے گھرانے تک ہی محدود رکھا۔ پس دراصل انہوں نے جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہی وہ محض بنی اسرائیل نامی ایک مسخ شدہ قوم کی تھی، تمام دنیا کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

پھر ان کا ظہور اس وقت ہوا جب روم کی ظالمانہ حکومت نے شام کے مقدس مرغزاروں کو روند ڈالا تھا اور بیت پرست قوموں کی جابر و مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بڑے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں، لیکن انہوں نے نہ تو اس ظلم و طغیان کے متعلق کچھ کہا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا۔

مسیحی قومیں اور تعلیم مسیح علیہ السلام

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں آباد ہوئیں، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم و دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا اور وہ سرتاسر یونان کے ایک تعلیم یافتہ

۱۔ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور نہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیلوں کے پاس جانا۔ (متی ۱۰: ۶)

رحمة للعالمین

یہودی پولس کے مذہب کی پیرو تھیں۔ پولس نے تمام حواریان مسیح علیہ السلام کے مذہب کے خلاف غیر اسرائیلی انسانوں کو پست مانتا شروع کیا اور اس طرح روم اور یونان کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر لیا پس اگر دنیا حضرت مسیح کی طرف جھکنا چاہے گی، تو دنیا کو ان کے کارنامہ حیات کے لیے بمشکل ایک چوتھائی صدی ہاتھ آئے گی، جس کے اندر ان کے تربیت یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آسکتے ہیں اور یہ چند سال فضائل و محاسن اخلاق کا کیسا ہی عمدہ نمونہ پیش کریں، لیکن ان میں دنیا کے لیے کوئی پیغام نجات نہیں۔

پھر اس سے بھی قطع نظر کرو، نتائج کی بحث بعد کو آتی ہے۔ سب سے پہلے دعوت، اعلان، اداء اور نفس تعلیم کا سوال ہے۔ دنیا حضرت مسیح کی یاد پر کے وکھر قناعت کرے، جب کہ خود انھوں نے دنیا کے لیے کچھ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اسے ٹھکرایا، مردود کہا اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے دوستوں کو اور اس سے رشتہ رکھنے والوں کو خدا کی بادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا، حتیٰ کہ ایک آخری فتویٰ دے دیا "تم خدا اور دنیا، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے (متی ۶:۲۵) اونٹ کا ضوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو"۔ (متی ۱۹:۲۳)

اس سے درگزر کرو اور اس کی بہتر سے بہتر توجیہ جو کر سکتے ہو کر لو اور نیز پولس کی دعوت ہی کو حضرت مسیح کی دعوت تسلیم کر لو اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے نام پر جتنے کا پانی اپنے اوپر چھڑکا، مسیحی دعوت کا پھل مان لو، لیکن پھر بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے؟

مسیحیت کی حکمرانی

جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی، جس وقت تک مسیحی مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے اطاعت کراتا رہا اور جب تک کہ مسیحی رہنماؤں کی غلامی سے دنیا نے انحراف نہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لیے، دنیا کے علم و تمدن کے لیے، آبادی و عمرانی کے لیے، اخلاق و پاکیزگی کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

یہ ایک انسان کی فطری حریت اور شرف انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت رہا، جس نے جلایا، دیر ان کیا، مسمار کیا، قتل کیا، جیل خانے بھرے، زبانوں پر مہریں لگائیں، انسانی دماغوں کو معطل کیا، لیکن انسان اور انسانیت کی راستی و ترقی کے لیے چند لمحوں کا بھی ایک دور پیدا نہ کیا۔^۱ مشہور مورخ گیزو، سید یو، لامارے اور ڈرپہر اس بارے میں ہمارے لیے بہترین راوی ہیں۔

لیکن جس وقت سے کہ مسیحیت کی قوت نے شکست کھائی تمدن کا غیر دینی دور شروع ہوا۔ مذہبی جماعتوں اور مذہبی خلافت (یورپ) کے حلقہ غلامی سے یورپ آزاد ہو گیا اس وقت سے یورپ کے موجودہ تمدن کی بنیاد پڑی اور مسیحی قوموں نے ترقی شروع کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کے لیے سب سے بڑی عظمت مسیحی مذہب کے بانی میں تھی، تو خود اس کے بانی ہی نے ہمیں معیار حق و باطل بھی بتا دیا ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“ (مرقس ۱۹-۱۶) پس دنیا اگر مسیحی مذہب کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈے تو اس کو انسان کے امن و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و غارت اور ہلاکت و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا کیونکہ ”مسیحیت“ کے درخت کا تو یہی پھل ہمارے سامنے ہے، پھر کیا دنیا اس کے لیے تیار رہے؟

یہ جو کچھ تھا، مسیحی اقوام کی تاریخ قدیم کی بنا پر تھا لیکن اگر اس پر گزشتہ دو صدیوں کے واقعات و نتائج کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے وابستہ ہیں تو دنیا کی مایوسی اور زیادہ درد انگیز ہو جائے۔

آریائی نسل کی دعوتیں

اس کے بعد مذہب عالم میں آریئن نسلوں کی دعوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں،

۱۔ یورپ اور امریکہ مسیحیت کے بہت بڑے مراکز ہیں، کیا ان کی سرگزشت استعمار خواہ اس کی شکل کوئی ہو، ابتداء سے آج تک عالم انسانیت کے لیے خصوصاً کمزور قوموں، ملکوں اور ملتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت نہیں بنی رہی؟ اور آج بھی ہر مصیبت کا سرچشمہ یہی استعمار نہیں جس کی وجہ سے امن عالم معرض خطرے میں ہے؟ پہلے جمعیت اقوام (لیگ آف نیشنز) استعمار پرستوں کی ذاتی اغراض کے باعث برباد ہوئی آج انجمن اقوام متحدہ وہی حالت سے دوچار ہے۔

رحمة للعالمین

لیکن افسوس کہ دنیا کے لیے ان کے پاس بھی کوئی پیام سعادت نہیں۔ عظیم الشان گوتم بدھ کی تعلیم ووصایا کا حاصل یہ بتلایا جاتا ہے کہ ”نجات دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔“ پس دنیا کو جن لوگوں نے ٹھکرا دیا، دنیا ان کے پاس جا کر کیا سکھ حاصل کرے گی؟ پھر اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھلایا ہو، لیکن قوموں اور ملکوں کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی۔ ہندوستان میں اسے شکست ملی تو جاپان اور چین میں جا کر محدود ہو گئی۔ پس زمین اپنی اس مصیبت کے لیے جو رقبوں اور ملکوں میں محدود نہیں، عظیم الشان بدھ سے کیا حاصل کر سکتی ہے؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات اور ان کی پُر اثر قدامت کی وقعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تاہم دنیا کے لیے ان کے بانیوں کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جب کہ کوہِ ہمالیہ کی دیواروں اور بحیرہ عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر ہندوستان کے مذہبی داغیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے والوں ہی کو اپنی ہدایتیں سپرد کیں۔

نجات و تسکین کا واحد پیام

پس دنیا اگر اپنی نجات کے لیے بے چین ہے تو اس کے لیے راحت اور تسکین کا پیام صرف ایک ہی ہے اور صرف ایک ہی کی زندگی میں ہے۔ اس کا دکھ ایک ہی ہے اس لیے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پروردگار ایک ہے جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چمکاتا اور ایک ہی طرح کی بدیلیوں سے اس کے آباد و ویرانے کو شاداب کرتا ہے۔ اس کی ہدایت و رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے اور بہت سے ستارے اس کی روشنی سے اکتسابِ نور حاصل کرتے ہوں مگر ان سب کا مرکز و مبدِ نورانیت ایک ہی ہے۔

قرآن حکیم نے آفتاب کو ”سراج“ کہا:

وَجَعَلْنَاهُ سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿۱۳﴾ (ہاء: ۱۳)

”اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن بنایا۔“

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی ”سراج“ کہا، جس کی ہدایت و رحمت کی روشنی

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کرہ ارضی کی ظلمتوں کے لیے پیام صبح تھی:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَهُدًى وَنُورًا ۖ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

(احزاب: ۴۵-۴۶)

”اے پیغمبر اسلام! ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، سعادت انسانیت کی خوشخبری پھیلانے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلانے والا اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا۔“

کرہ ارض کے لیے آفتاب ہدایت

پس تمام کرہ ارض کی روشنی کے لیے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے، جس کی عالم تسخیر کر لوں گے اندر دنیا اپنی تمام تاریکیوں کے لیے نور بشارت پاسکتی ہے اور اس لیے صرف وہی ایک ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی اور اگر اس نے بھلا دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل عشق و شہینگی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکنا پڑے گا اور اسی کو اپنا کعبہ امید بنانا پڑے گا۔

اس مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو غیر الہی قوموں سے نجات دلانا میرا مقصد ظہور ہے۔ اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیا، بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غمگینی کی اور ان کی دوبارہ رونق و آبادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف سینا کی چوٹیوں یا ممالیہ کی گھاٹیوں میں بستا ہے، بلکہ اس رب الغلین کی طرف بلایا جو پورے نظام ہستی کا پروردگار ہے اور اس لیے تمام کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا لیکن ہم دنیا کی پوری تاریخ میں خدا کے کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی مثالوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔

جہانوں کے لیے رحمت

اس کا صرف ایک ہی اعلان ہے جو آغاز خلقت سے اب تک کیا گیا ہے اور اس لیے اگر دنیا سلوں، قوموں اور رقبوں کا نام نہیں بلکہ مخلوقات الہی کی اس پوری نسل کا نام ہے جو کرہ ارض کی پیٹھ پر بستی ہے تو وہ مجبور ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی نظریں ہٹا کر صرف اس ایک ہی اعلان عام کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن یقین کرے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ (فرقان: ۱)

”کیا ہی پاک اور برکتوں کا سرچشمہ ہے ذات اس کی جس نے اپنے برگزیدہ بندے پر الفرقان نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کی ضلالت کے لیے ڈرانے والا ہو۔“

دنیا میں جس قدر داعیان حق و صداقت کے اعلانات موجود ہیں۔ اگر دنیا ان کو بھلا دے گی تو یہ صرف قوموں اور ملکوں کی سعادت کی فراموشی ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہ کہا لیکن اگر ربیع الاول کو اس نے بھلا دیا تو یہ تمام کرہ ارض کی نجات کو بھلا دینا ہوگا کیونکہ ربیع الاول کی رحمت کسی ایک سرزمین کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے تھی (یہاں تک جو کچھ حوالہ قلم ہوا، یہ محض ایک تمہید تھی اور اسلام کی رحمت عامہ کا ایک سرسری مطالعہ، لیکن اس کے بعد اصل سوال ہمارے سامنے آتا ہے یعنی اس پیدائش نے دنیا کی حقیقی اور عالمگیر مصیبت کے لئے کیا کیا؟ اور انسانیت کی سعادت و ارتقاءے فطری کی کے و فکر تکمیل کی؟ اس بحث عظیم کا احاطہ و استقصاء تو ممکن نہیں لیکن چند سرسری اشارات آنے والی مجلس میں ملیں گے۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

رب العلمین اور رحمة للعالمین

آفتاب توحید و ہدایت

قرآن حکیم نے توحید الہی کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو ”سراج منیر“ سے ملقب کیا اور ان کے خصائص کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٠﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿١٠١﴾

(احزاب: ۳۶، ۳۵)

”اے پیغمبر! بے شک ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت پہنچانے والا، ضلالت و خباثت سے خوف دلانے والا، راہ الہی کی طرف داعی اور ایک نورانی مشعل بنا کر بھیجا ہے۔“
لیکن ایک دوسرے موقع پر آفتاب کو بھی ”سراج“ کے لقب سے یاد کیا ہے:

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ (نور: ۱۶)

”اور آسمان میں خدا نے چاند کو بھی بنایا، جو ایک نور ہے اور سورج کو بھی بنایا کہ وہ ایک روشن مشعل ہے۔“

اس مماثلت اور اشتراک تشبیہ سے مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت بھی اس آفتاب مادی کی طرح ایک آفتاب روحانی ہے۔ آفتاب جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت میں کوئی تمیز نزدیک و دور، اعلیٰ و ادنیٰ، سیاہ و سفید، باغ و دشت کی نہیں ہوتی۔ اس کی روشنی بلا تمیز مکان و مقام ہر شے پر چمکتی اور ہر حرارت پذیر وجود کو گرم کرتی ہے۔ بعینہ یہی حال اس آفتاب دعوت الہی اور نیر درخشان سائے رسالت کے عموم فیضان بخشی کا تھا، جو گو سیر سے چلا، مگر فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا جس کی کرنوں میں دہنی جانب شریعت الہی کی ”نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ (نمہ- ۱۵) تھی مگر بائیں جانب قیام عدل و میزان کی شمشیر آبدار چمک رہی تھی جس کا طلوع کائنات میں ظلمت کی کھست اور

رب العلمین ورحمة للعالمین

روشنی کی دائمی فیروز مندی تھا کیونکہ آسمان ہدایت پر شریعت الہی کے گوسے ٹکڑوں ستارے نمودار ہوئے تھے لیکن تاریکی کی آخری شکست کے لیے دنیا کو آفتاب ہی کے طلوع کا انتظار ہوتا ہے:

وَالْبَلَدُ إِذَا بَاقُشٌ ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝ (الزلزال-۱-۳)
 ”رات کی قسم، جبکہ اس کی تاریکی کائنات کی تمام اشیاء کو چھپا دیتی ہے اور روز روشن کی قسم، جبکہ آفتاب کی تجلی تمام کائنات کو روشن کر دیتی ہے اور دراصل اس خالق کی قسم، جس نے مخلیق عالم کے لیے نر اور مادہ کا وسیلہ پیدا کیا۔“

عالمگیر اخوت و اتحاد

اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق و انشقاق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی میں اسود و ابیض اور عرب و عجم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ خدا کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام تھی۔ وہ ”رب العلمین“ تھا، پس ضرور تھا کہ اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہو:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانعام-۱۰۷)

”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مگر تمام عالموں کے لیے رحمت قرار دے کر۔“
 انسان کی یہ سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی، کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر انسانی رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو محبت اور باہمی اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنادیا تھا، لیکن اسلام دنیا میں پہلی آواز ہے، جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں، بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت دی اور کہا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (حجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا اور نسلوں اور

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

قبیلوں میں تقسیم کر دیا اس لیے کہ باہم پہچانے جاف، ورنہ دراصل یہ تفریق و انشعاب کوئی ذریعہ امتیاز نہیں۔ امتیاز و شرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔“

صرف ایک رشتہ

پس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں اور زبان کی تفریق کو وہ ایک الٰہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّالَاتِ وَالْاَرْضِ وَالاَخْتِلَافَ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاكِنُمْ“ (اردو: ۲۲) لیکن اس کو وہ کسی انسانی تفریق و تقسیم کی حد نہیں قرار دیتا۔ انسان کے تمام دنیوی رشتے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اصلی رشتہ صرف ایک ہے وہی ہے جو انسان کو اس کے خالق اور پروردگار سے متصل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے پس اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہئے۔ اگرچہ سمندروں کے طوفانوں، پہاڑوں کی مرتفع چوٹیوں، زمین کے دور دراز گوشوں اور جنس و نسل کی تفریقوں نے ان کو باہم ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو:

وَ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۳۰﴾ (مومنون: ۵۲)

”بیشک تمہاری جماعت ایک ہی امت ہے اور ہم ایک ہی تمہارے پروردگار ہیں۔ پس (انکار و بد عملی کے نتائج سے) ڈرو“

مقام محمود

آیت ۷۱ (بنی اسرائیل ۱۰) میں مقام محمود سے مراد ایسا درجہ ہے جس کی عام طور پر ستائش کی جائے فرمایا: کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں ایسے مقام پر پہنچادے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہو۔

﴿۷۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ فَتَحَ لَهُمْ قَائِلًا لِّكَ عَلٰى اَنْ يَّسْئَلَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْبُوتًا ﴿۷۱﴾ (بنی اسرائیل: ۷۱)

”(اے پیغمبر) رات کا کچھ حصہ یعنی پچھلا پہر شب بیداری میں بسر کر، یہ تیرے لیے ایک حریف عمل ہے قریب ہے، اللہ تجھے ایسے مقام میں پہنچادے جو نہایت پسندیدہ مقام ہو۔“

رب العالمین ورحمة للعالمین

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام کی مکی زندگی کے آخری سال گزر رہے تھے۔ مظلومیت اور بے سروسامانی اپنے انتہائی درجوں تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ مخالفین قتل کی تدبیروں میں سرگرم تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ ابھی مظلومیتوں سے فتح و کامرانی پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن وحی الہی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی، کیونکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت و ارتقاء کی سب سے آخری بلندی ہے۔ یعنی عَسَىٰ اَنْ يَّعْطَاكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴿۷۹﴾ حسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیت خلافت کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی عہد ہو، کوئی ملک ہو، کوئی نسل ہو لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی۔ ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرازی ہوگی۔ محمود یعنی سرتاسر مدوح ہستی ہو جائے گی۔ (بنی اسرائیل ۷۹)

ماشت قل فیہ، فانت مصدق

فالحب یقضی والمحاسن تشہد!

انسانی عظمت کی انتہا

یہ مقام، انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی و ہمت ہر طرح کی بلندیوں تک اڑ جاسکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش دلوں کی مداحی کامرکزی بن جائے۔ سکندر کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی ستائش اسے نہ دلا سکیں اور نپولین کی ساری جہاں ستائیاں اتنا بھی نہ کر سکیں کہ کورسیکا کے چند غدار باشندوں ہی میں اسے محمود و مدوح بنائیں، جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ محمودیت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال ہو، کیونکہ زوہیں حسن ہی سے عشق کر سکتی ہیں اور زبانیں کمال ہی کی ستائش میں کھل سکتی ہیں، لیکن حسن و کمال کی مملکت، وہ مملکت نہیں جسے شہنشاہوں اور فاتحوں کی تلواریں مسخر کر سکیں۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

زبانوں کی ستائش اور روحوں کا احترام

غور کرو، جس وقت سے نوع انسانی کی تاریخ معلوم ہے، نوع انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی ستائش کن انسانوں کے حصے میں آئی ہیں؟ شہنشاہوں اور فاتحوں کے حصے میں یا خدا کے ان رسولوں کے حصے میں جنہوں نے جسم و ملک کو نہیں روخ و دل کو فتح کیا تھا؟

یہی مقام محمود ہے جس کی خبر ہمیں ایک دوسری آیت میں دی گئی ہے اور خبر کے ساتھ امر بھی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ①

(احزاب: ۵)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک مشہور وہ معاملہ ہوگا، جو قیامت کے دن پیش آئے گا، جبکہ اللہ کی حمد و ثناء کا علم آپ بلند کریں گے اور بلاشبہ محمودیت کا مقام دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ جو ہستی یہاں محمود خلاق ہے، وہاں بھی محمود مدوح ہوگی۔

جامعیت افضلیت رسول اکرم ﷺ

ان آیات کریمہ ② سے فضیلت و سیادت حضرت ختم المرسلین کا یوں اثبات ہوا کہ امت مسلمہ کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا اور شریعت محمدیہ کو تکمیل ادیان اور اتمام نعت قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مطہر کی افضلیت مستلزم افضلیت مطاع اور نعت کا اتمام نعم سابقہ سے اعلیٰ و دائم ہونا، حامل و مبلغ نعت کے اعلیٰ و افضل ہونے پر دلیل ہے۔ اگر آخری شریعت تمام پہچلی شریعتوں کی جامع اور اس لیے ان سب سے افضل ہے، اگر

① اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر (علیہ السلام) پر صلوٰۃ بھیجے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے تم بھی اس پر صلوٰۃ بھیجو اور سلام اچھا سلام۔

② كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَبِطَّ عَنْكُمْ الْغَلْظُ كُنْتُمْ رِجَالًا وَنَحْنُ نَحْنُ وَمَنْ كُنْ أُمَّةٍ يَشْهَدُ بِحَقِّكَ عَلَى مَوْلَاكَ شَهِيدًا۔

رب العلمین ورحمة للعالمین

آخری امت ساری پچھلی امتوں کے برکات و نعم سے مالا مال اور اس لیے ان سب سے اہل واصلع ہے اور اگر اس طرح شریعت آخری کے ظہور و زمان و مکان و قوام و اعمال کی ساری باتیں پچھلی امتوں کی ان ساری باتوں پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہیں تو یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ امت آخری کا رسول و مقوم بھی سارے پچھلے رسولوں کے مراتب و مقامات کا جامع اور اس لیے ان سب سے افضل و مانوق اور ”آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری“ کا مصداق ہو۔ کتاب و سنت کے نصوص و تفریحات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ (البقرہ۔ ۲۵۳) کی تفسیر میں اس مطلب کو کمال شرح و بسط اور شاید ایک طرز تازہ و استدلال جدید کے ساتھ لکھا جا چکا ہے اور حقیقت جامعیت رسالت محمدی و جامعیت شریعت اسلامیہ و جامعیت امت مسلمہ اور جامعیت جمیع مائتعلق بہا پر ایک خاص اسلوب نظر سے بحث کی گئی ہے^۱ باقی رہا ”لَا تَفْرِقُوا بَيْنَ احَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ“ (البقرہ۔ ۲۸۵) تو وہ معاملہ دوسرا ہے ”تفریق بین الرسل“ کو مسئلہ تفضیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ”لَا تَفْضُلْ عَلٰی يُونُسَ بَنِ مَرْيَمَ وَغَيْرِ ذٰلِكَ“ تو اسی نبی کا مورد و محل بھی دوسرا ہے اور منہی عنہ معاملہ تفضیل میں وہ نظم یا رائے ہے۔ منجر بہ تفریق بین الرسل جس نے تمام اہم سابقہ کو گمراہ کیا، نہ کہ نفس تفضیل۔ کیونکہ ”انا سید ولد آدم ولا فخر“ اور ”آدم ما دون تحت لوائی“ کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ پھر قطع نظر قرآن حکیم کے، خود نصوص سنت اس بارے میں بے شمار و معلوم ہیں۔

رب زدنی علما

آیت ۱۱۳ (طہ) میں فرمایا: جب تک سلسلہ وحی پورا نہ ہو جائے، اس بارے میں جلدی نہ کر اور منتظر رہ کہ فیضان غیب کی بخششیں کہاں تک مالا مال کرتی ہیں۔ تیری

• مطلب ہے تفسیر ”البيان“ میں۔

• فَتَحَّلَّى اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَقِّيَّ وَلَا تَفْرَقُوا بَيْنَ الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْضُلَ إِلَيْكَ وَتَتَذَكَّرُوا وَقَدْ رَفَعْنَا عَلَيْنَا
”پس ہر طرح کی بندگی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی جہاندار حقیقی ہے اور جب تک قرآن کی وحی تجھ پر پوری نہ ہو جائے تو اس میں جلدی نہ کر۔ تیری پکار یہی ہو کہ پروردگار امیر اعظم اور زیادہ کر۔“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

زبانِ حال کی صدا تو یہ ہونی چاہیے کہ دُوبِ ذِخْرِ عَلَمًا! یعنی میری تشنگی کی سیرابی کے لیے علم کے یہ سارے دریا اور عرفانِ حقیقت کی یہ ساری بارشیں بھی کافی نہیں۔ اے علم کی لا انتہائی اور حقیقت کی ناپید کناری! اپنی بخششیں اور زیادہ کر۔

اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے مقامِ علم و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؟ وہ کسی حد پر بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر اضافہ نئے استفاضہ کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر عطیہ نئے عطیہ کا تقاضا تھا۔ وہ بیکسر طلب تھی۔ بے ہم ربِ زدنی کا سوال تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کے و مکر معلوم کیا جائے کہ طالب کی طلب کہاں جا کر ختمی ہوئی تھی۔

کائناتِ انسانیت پر احسانِ عظیم

حضرت رحمۃ العالمین ﷺ نے کائناتِ انسانیت پر جو لا تعد ولا تحصى احسان کیے، ان کا استقصاء کون کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر کی زنجیریں کاٹ ڈالیں اور سب کے لیے استقلال و حریت ذات و رائے، شرف و احترام نفس اور مساواتِ صحیح کی بنیادیں استوار کر دیں۔

دنیا استبداد و استعباد کے عذابِ الیم میں مبتلا تھی۔ غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا۔ فرمانروایانِ ملک، امرائے شہر، روسائے قبائل اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی میں ”آزبائنا مِن دُونِ اللّٰہ“ (آل عمران: ۶۳) تھے اور ان کے اطاعت گزار اور پیروان کے ہاتھ بالکل مثلِ معدوم الارادہ آلاتِ عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واحد صرف اپنے قادر قابض کی تکمیل ہو اسے نفس و اتباعِ مرضات کیا؟

مسیحؑ سے سترہ سو برس پہلے ذاتِ شاہی پر تقدیس سے متصف، ہر احترام فوق العادہ سے مقدس اور ہر نقص و عیب سے مبرا تھی۔ خدا کا سایہ کم از کم مرتبہ انسانیت سے ایک بالاتر شے ضرور تھی۔

فرعون مصر دیوتا تھے۔ اسی لیے مصر کے فرعون نے مسیحؑ سے سترہ سو برس پہلے

رب العلمین ورحمة للعالمین

اپنے درباریوں سے کہا تھا ”اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى“ (الاعزات۔ ۲۳) یعنی موسیٰ کا خدا کون ہے؟ تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں۔ کلدانیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پرستش کے لیے ہیکل بننے لگا تھا۔ ہندوستان کے راجا دیوتاؤں کے اوتار بن کر زمین پر اترتے تھے۔ رومہ کا پوپ ”خدا کے فرزند“ کا جانشین اور اس کا آستانہ مقدس سجدہ گاہ ملوک و سلاطین تھا۔ روم کے قیصر اور فارس کے کسریٰ گودیوتا تھے لیکن فطرت بشریت سے منزہ اور مرتبہ انسانیت سے بالاتر تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع، جن کے نام لینا سوء ادب، جن کے سامنے ابتدائے کلام گناہ اور جن کے سامنے ادنیٰ سا اعتراض بھی موجب قتل تھا۔ دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر میں اسیر تھی کہ بحر احمر کے سوا حل پر ریگستانی سرزمین میں ایک ”عربی بادشاہ“ کا ظہور ہوا، جس نے معجزانہ زور و توانائی سے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے۔ بابائے رومہ الکبریٰ کے ایوان مقدس کی بنیادیں ہلا دیں۔ تعبد و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ استقلال ذات و فکر، حریت خیال و رائے، شرف و احترام نفس، مساوات حقوق، ابطال شہنشاہی کی روشنی دنیائے قدیم کے قلب سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدویت و معصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پر آگئے اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر مصر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے قیصر و کسریٰ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے۔

دین رحمت

اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین کی کوئی بھی مشق ایسی نہیں، جو عالم انسانیت کے لیے بلا لحاظ نسل و خون، بلا امتیاز رنگ و نسب اور بلا قید مقام و محل یکساں پیام رحمت نہ ہو۔ سب سے پہلے اصولی اعتبار سے غور کیجیے۔ دنیا میں ہر نیک و بد کے لیے مہلت حیات اور فیضان معیشت کا انتظام موجود ہے، البتہ اس نظام سے استفادہ ہر فرد کی ہمت، صلاحیت اور جدوجہد پر موقوف ہے۔ کیونکہ:

زندگی جہد است و استحقاق نے ست

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

قدرت نے گوناگوں نعمتوں کے لاتنا ہی خزانے جا بجا مہیا کر رکھے ہیں۔ اچھے بُرے تمام انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے مجاز ہیں۔ جزائے اعمال آخرت پر اٹھار کھی گئی ہے۔ یہ اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں رحمت کی کار فرمائی ہے:

رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو اور مہلت حیات پوری طرح سب کو ملے۔ اس نے انسانوں کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیے۔ ایک حصہ دینی زندگی کا ہے اور سراسر مہلت ہے۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُدْخِلُكَ فِي الْعَذَابِ لَكُنْ

يَجْزُوا مِنْ دُونِهِ مُوتِلًا ۝ (کہف: ۵۸)

”تیرا پروردگار بڑا بخشایش گر اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے عمل کی کمائی پر پکڑتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا لیکن ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے۔ جب وہ نمودار ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ انہیں نہ مل سکے گی۔“

مہلت بجائے خود رحمت ہی کی دستاویز ہے تاکہ نیک زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اعمالِ بد سے توبہ کی مہلت حاصل رہے۔ عملِ بد کا ارتکاب ہوتے ہی عذاب نازل ہو جاتا تو مہلت کہاں رہتی؟ یاد رکھیے کہ اصلاح و درستی کا طریقہ یہی ہے اور اصل نصب العین اصلاح و درستی ہی ہے نہ کہ عذاب۔ عذاب تو ان کے لیے ہو سکتا ہے جو سمجھانے، آگاہ کرنے اور مہلت دینے کے باوجود فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے غلط مسلک پر قائم و استوار رہیں۔

جرموں اور گناہوں کی نوعیت یا کمیت و کیفیت کیسی ہی ہو، جب توبہ و انابت کے احساس میں جنبش نمودار ہوتی ہے اور غفلت و بے حسی کا خواب سنگین ٹوٹتا ہے تو رحمت قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال کی سیاہی اس طرح دھل جاتی ہے۔ گویا اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا یہ بھی سراسر رحمت ہی کی کار فرمائی کا ثبوت ہے۔

رب العلین ورحمة للعلین

قرآن مجید ہر بندے کو رحمت کی بشارت پہنچا رہا ہے خواہ اس کے اعمال کتنے ہی برے اور مکروہ کیوں نہ ہوں:

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (زمر: ۵۳)

”اے میرے بندو! (جنہوں نے برائیوں کے ارتکاب سے) اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔“

اسلام کے ضوابط

اسلامی ضوابط کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی ہر قسم کے اختلال سے محفوظ رہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہونے پائے، جو اجتماعی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر ڈالتا ہے۔ ویسے ہر مجموعہ و ضوابط کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کے لیے دو باتیں بطور خاص پیش نظر رہنی چاہیے:

۱۔ آیا اجتماعی زندگی کے لیے قوانین بنانے کے سلسلے میں جائز انفرادی انسانی حقوق کا پورا لحاظ رکھا گیا؟ ایسا نہ ہو تو جائز انفرادی حقوق اور اجتماعی قوانین میں تصادم کی نوبت آتی رہے گی اور ان حالات میں کوئی معاشرہ اختلافات سے، زیادہ عرصے تک محفوظ نہ رہ سکے گا۔

۲۔ اجتماعی قوانین کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ افراد کے درمیان باہم محبت، رحمت اور رافت کو فروغ حاصل ہو؟ جس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو جائیں گی۔ افراد اجتماعی نظام کے عقل، فہیم، عاقبت اندیش اور حق شناس کارکن بنے رہیں گے، ان میں ایک دوسرے کے حقوق کی حدود کا اندازہ کر لینے کی تمیز زیادہ قوی ہوتی جائے گی اور ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ لحاظ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے گا۔

اسلام ایسے ہی معاشرے پیدا کر دینا چاہتا تھا، اس کے مجموعہ ضوابط (جن میں اخلاقی تلیقینات بھی شامل ہیں) کا اصل مقصد یہی تھا کہ انسانوں میں ذمہ داری کے

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

احساس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، جس کے بعد کسی احتسابی نظام کی ضرورت بھی محض برائے نام رہ جائے۔ ابتدائی دور کی مربیانہ سیاست میں اس مقصد کی تکمیل یقیناً بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ لیکن حالات نے یکایک پلٹا دکھایا اور مربیانہ سیاست کی جگہ ملوک کی نظام نے لی۔ پھر جو صورت حال پیش آئی اس کا مرقع صدیوں سے ہر حساس فرد کے لیے دل کا ناسور ہے۔ سب سے بڑھ کر اندوہ و قلق کی بات یہ ہے کہ بیشتر نعرے اسلام کے لگائے جاتے ہیں اور پیش نظر وہی پیمانے ہوتے ہیں، جو دورِ ملوکیت میں فردِ غنہ پذیر ہوئے۔

باہم سلوک کی مثالیں

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تَرَى الْمَوْمِنِينَ تَوَاحِمُهُمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطَفُهُمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا شَتَّى عَضُوهُ دَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْسَّهْوِ وَالْحَقُّ ①

”تو مومنوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کے اعضا کی طرح دیکھے گا۔ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بے خوابی اور بخار کی دعوت بن جاتا ہے۔“

آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آیا آپس میں اس رحم، اس محبت اور اس مہربانی کی عملی مثالیں آپ کو کسی طرف نظر آتی ہیں؟ الا ماشاء اللہ، یا ہمارے گرد و پیش ایسا کوئی نظارہ روح و قلب کے لیے سرورِ شادمانی کی بشارت بن سکتا ہے؟

۲۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارٌ بِوَأَقْرَبُ ②

”اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں

① صحیح بخاری، کتاب الادب باب رحمة الناس والمہائم۔
② صحیح بخاری، کتاب الادب باب اثم من لا یؤمن جاورہ۔

رب العلمین ورحمة للعالمین

لاتا، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کون؟ فرمایا جس کا ہمایہ اس کی بدیوں سے امن میں نہ ہو۔“

غور کریں کہ اگر ہر ہمایہ حضور ﷺ کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہر لحظہ خیال رکھے کہ اس کی کسی حرکت سے ہمایہ کو تکلیف نہ پہنچے تو پوری آبادیاں نہ محض ہر قسم کے شر سے پاک ہو جائیں بلکہ تمام باشندوں میں ایک دوسرے کے متعلق انتہائی محبت و احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں حالانکہ یہ بظاہر ایک جزوی ارشاد ہے تاہم اس کی عملی صورت پر غور کریں تو اس کی وسعت اور اثر خیر کا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔

یہ اسلام تھا جو دنیا کے لیے رحمت و رافت اور برکات و سعادت کی بشارت لے کر آیا تھا۔ کیا اس سے کسی کے لیے داعی اسلام ﷺ کی ”رحمة للعالمین“ کا اندازہ کر لینا مشکل ہے؟

اشرف المخلوق کے واجبات

انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا جاتا ہے۔ کیا اس لیے کہ اس پر فخر و مباہات کی سرشاری میں واجبات کو نظر انداز کر دیا جائے؟ انسان نیک و بد کی تمیز سے بہرہ مند ہے۔ آگ اور پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ پھر کیا اس سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل سرزد ہونا چاہیے، جو انسانیت کے حسن اور شرف کے منافی ہو اور جو اسے ”اسفل سافلین“ میں پہنچا دے؟ یعنی جس سے ہم جنسوں کے طبعی و فطری حقوق پر زور دے، خواہ ان کا تعلق ہم جنسوں کی جانوں سے ہو یا اموال سے یا آبروؤں سے؟ ایسا ہر فعل لازماً اجتماعی امن و راحت کے نظام میں کم یا زیادہ اختلال کا باعث ہو گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے اختلال انگیز افعال و حرکات سے احتراز حقیقتہً ہر فرد کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر زید کی کوئی حرکت کسی وقت بکر اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گی تو دوسرے موقع پر بکر یا اس کے ساتھیوں کی ایسی ہی حرکت خود زید یا اس کے ساتھیوں کے لیے موجب آزار ہوگی۔

اسلام کی برتری یہ ہے کہ اس کے تمام ادا و امر و نواہی کی بنیاد و اساس معاشرے میں

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

رحمت و محبت جاری و ساری رکھنے کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے رحمت و محبت کے فروغ و عمومیت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تمام افراد معاشرہ کے درمیان اخوت، خلوص، ہمدردی اور یکجہتی کے روابط زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں، یہ سب رحمت ہی کی کار فرمائی کے عوامل ہیں۔

محبوب معبود

غرض اسلام نے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت اور محبت ہی پر رکھی ہے، قرآن مجید کی مختلف تصریحات کے مطابق خدا اور بندوں کے درمیان بھی رشتہ محبت ہی کا ہے۔ سچی عبودیت ہے اسی کی عبودیت جس کے لیے معبود صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو۔ اسی لیے فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ-۱۶۵)

”اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں تو سب سے بڑھ کر چاہت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔“

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: ۳۱)

”(اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ (کیونکہ میں تمہیں اللہ سے محبت کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں) اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔“

حب رسول ﷺ

خود رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکت سے محبت بھی اسی لیے دنیا بھر کے انسانوں پر فائز و برتر ہو گئی کہ ان کے ذریعے سے ہمیں خدا کا راستہ ملا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔^①
 ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے
 نزدیک باپ، بیٹے اور پورے عالم انسانیت سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“
 رسول اللہ ﷺ جو نور ہدایت لے کر آئے، اس کے سوا ہدایت کا کوئی وجود نہیں
 اور انسان کے لیے سب سے پہلی چیز ہدایت حق ہے، اس کے بعد تمام رشتے آتے ہیں اور
 خود رشتوں کے واجبات نیز ان کی تکمیل و سرانجام کے طریقے ہمیں اسی نور ہدایت سے
 ملے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے ہماری زندگی میں مشعل راہ بنا۔

خدا سے محبت کی عملی راہ

یہ بھی بتا دیا کہ خدائے بزرگ دہر تر سے محبت کی عملی راہ خدا کے بندوں کی محبت
 سے ہو کر گزری ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ رسول
 اللہ ﷺ کی پیروی اور حضور ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں خدا کے بندوں سے
 محبت کرنا سکھے۔

قرآن مجید اور احادیث میں خدا کے بندوں سے پیار کے لیے جو کچھ موجود ہے اس
 کا خاصا بڑا حصہ جا بجا پیش کیا جا چکا ہے اور اعادہ غیر ضروری ہے۔ اس دنیا میں نگرانی اور
 دیکھ بھال کے محتاجوں کی کوئی صنف ایسی نہیں، جس کے لیے مختلف صورتوں میں انفاق
 کے احکام موجود نہ ہوں۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کی اعانت، یتیموں، مسکینوں اور
 اسیروں کی امداد، غلاموں کو غلامی سے چھڑانا، مسافروں کی خبر گیری، قرض کے بوجھ
 سے دبے ہوئے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دینا غرض کون سی
 ضرورت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا؟ واضح رہے کہ اسیروں سے مراد وہ
 لوگ نہیں جو جرموار کے ارتکاب کے بعد جیل خانوں میں چلے جاتے ہیں، اس سے مراد
 وہ لوگ ہیں جو جنگ میں پکڑے جائیں یا زمانہ ماضی کی طرح اب کوئی عالم شخص کسی کو

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

گرفتار کر کے اپنا کام لینے لگے۔

جہاں صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو اس کے تمام افراد اپنے واجبات کتاب و سنت کے مطابق پورے کریں، وہاں کوئی ایسا محتاج نظر ہی نہیں آسکتا، جسے کسی کی طرف حسرت بھری نظر سے دیکھنے یا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہو۔ ارباب استطاعت کا اسلامی جذبہ خیر نیز محتاج کی اسلامی خودداری اور عزت نفس، دونوں لہتی جگہ کار فرما ہوں گے۔ پہلے گروہ کے نزدیک اتفاق اسی طرح واجب ہے، جس طرح خود اس گروہ کے لیے ذاتی ضروریات پورا کرنا واجب ہے۔ محتاج کسی سے نہیں لیتا کہ اس کا ممنون ہو، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ یہ اسلام تھا جو رسول اللہ ﷺ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے لائے تھے۔

حضور ﷺ کے چند ارشادات

حضور ﷺ کے بعض ارشادات بھی ملاحظہ کر لیجیے، فرمایا:

- ۱۔ خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے جو خدا کے بندوں کے لیے رحمت رکھتے ہیں۔
- ۲۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
- ۳۔ جو شخص رحم کرے گا، اگرچہ ایک چڑیا ہی کے لیے کیوں نہ ہو، خدا اس پر رحم کرے گا۔

۴۔ ”مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ“ یعنی جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

- ۵۔ ایک اعرابی نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم کر اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر، جب وہ نماز ادا کر چکا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو نے بہت وسعت والے کا دروازہ تنگ کر دیا۔

اعرابی نے یہ دُعا بُری نیت سے نہیں کی تھی، اس کے تصورات ہی اس قسم کے تھے، حضور ﷺ نے سمجھا دیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تمام انسانوں کے لیے بھلائی مانگنے سے بھی اس کی رحمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔

رب العلمین ورحمة للعالمین

صفات الہی کا پر تو

انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ صفات الہیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تشبہ پیدا کیا جائے یعنی اتنا تشبہ جتنا انسان کے بس میں ہو۔ ان صفات کا عکس انسان کے آئینہ فکر و عمل میں ٹھیک ٹھیک اتارنے کے لیے کوئی دقیقہ رسمی اٹھانہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہم میں خدا کی رحمت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم بھی سراپا رحمت بن جائیں۔ اسی طرح قرآن خدا کی ربوبیت، رافت، شفقت اور احسان، نیز دوسری صفات کا نقشہ کھینچتا ہے تاکہ ہم میں بھی بقدر رحمت و استطاعت انہی صفات کا جلوہ نمودار ہو۔

قرآن ہمیں بار بار سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لیے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے! اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لیے اس کی بخشائیشوں کا انتظار کریں؟

یہ آخری فقرہ اس حدیث پر مبنی ہے کہ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ لِيَحْتَمِلَ۔

احکام و شرائع اور تلقینات

جس حد تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، چَرْكَؤَا سَبِيحَةً سَبِيحَةً مِّثْلُهَا (شوری: ۴۰) (برائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی) اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ تمام انسان حوصلے اور ہمت میں یکساں نہیں ہوتے اور نہ ہر جرم ایسا ہوتا ہے کہ بخشا جائے تو مرتکب پر یا معاشرے کے حالات پر بہ ہر حال اچھا اثر پڑے گا۔ تاہم کتاب الہی کی تلقینات ہر لحظہ پیش نظر رہنی چاہئیں، جو عزیمت کی متقاضی ہیں مثلاً:

۱۔ پھر جس نے درگزر کیا اور معاملے کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ (شوری: ۴۰)

۲۔ اور جو کوئی برائی پر صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ اولوالعزمی کی بات ہے۔

(شوری: ۴۳)

س۔ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، غصے کو پی

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

جانے والے، ہم جنسوں کے قصور بخش دینے والے اللہ کی محبت انہی محسنین کے لیے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳)

۴۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے (تفنی و ناخوشگواری) صابرانہ برداشت کر لی، نماز قائم رکھی، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ (ہمارے بندوں کے لیے) خرچ کرتے رہے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیا تو یقین کرو کہ یہی لوگ ہیں، جن کے لیے آخرت کا بہتر ٹھکانا ہے۔ (رعد: ۲۲)

۵۔ اور اگر تمہیں بدلا چاہیے کہ جتنی اور جیسی برائی تمہارے ساتھ کی گئی، ٹھیک اسی کے مطابق بدلا لو اور اگر تم برداشت کر جاؤ تو صابروں کے لیے برداشت کر لیتا ہی بہتر ہے۔ (نمل: ۱۲۶)

اللہ کی بے پایاں رحمت

رسول اللہ ﷺ ہی کی ذات گرامی ہے جس کے ذریعے سے خدائے قدوس کی بے پایاں اور لامتناہی رحمت کی بشارت بند گانِ خدا کو ملی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ (اعراف: ۱۵۶)

”میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔“

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک عورت کو بچہ مل گیا، جو اس کا تھا۔ دیکھتے ہی مامتا کی خاص تڑپ کے ساتھ اس سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ بچہ مل جانے کی خوشی اور دودھ پلانے کی پُر سرور تسکین سے وہ بظاہر اس درجہ سرشار ہو گئی کہ گرد و پیش اور ماحول کا بھی کچھ خیال نہ رہا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا۔

اترون لهذا طارعة ولد هاني النار قلنا: لا وهي تقدر ان لا تطرحه۔ فقال: الله وارجم

بعبادا من هذا بولدھا۔

”تمہارا کیا خیال کہ آیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہم

رب الطمین ورحمة للعالمین

نے عرض کیا کہ جب تک اس کی طاقت و قدرت میں ہے کبھی نہ ڈالے گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے کے لیے ہے۔

انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں، درندوں وغیرہ میں سے کسی گروہ کو لے لیجیے، بچے کے لیے ماں کی مامتا سے بڑھ کر پُر خلوص محبت کا نظارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے مامتا کا نظارہ دیکھ کر بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر فرمادیا اور اس محبت کا نقش لوگوں کے قلوب و ارواح پر جمادینے کی صورت اس کے سوا کیا تھی کہ دنیا کی بہترین محبت سے بہ طور مثال کام لیا جائے۔ حقیقہ بندوں سے اللہ کی محبت کا صحیح اندازہ پیش کرنے کی دل نشین تر صورت کون سی ہے؟

جزئیات مسائل

اگر آپ بعض امور کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات کی جزئیات سامنے رکھ لیں تو یقین ہے کہ سراپا حیرت زدہ رہ جائیں گے کیونکہ آج تک کائنات انسانیت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، فلسفی یا کوئی اور شخص ایسا استقصا نہیں کر سکا۔ تاہم وہ بیان کر دی جائیں تو آپ کے قلب و ذوق سے بے اختیار صدا بلند ہوگی، بلاشبہ ان میں سے ہر جزئیہ حق ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- ۱۔ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت اور خبر گیری کی جائے۔
- ۲۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کا ساتھ دو یعنی تدفین میں ہاتھ بٹاؤ۔
- ۳۔ اگر وہ ضرورت مند ہو اور تم میں استطاعت ہو تو اسے قرض دو۔
- ۴۔ اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔
- ۵۔ اگر اسے کوئی نعمت یا مال ملے تو مبارک باد دو (جس سے دلی مسرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے)۔

- ۶۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آپڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو۔
- ۷۔ اپنے گھر کی عمارت اس طرح بلند نہ کرو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

۸۔ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرو کہ تمہاری ہنڈیا کی مہک پڑوسی (اور اس کے بال بچوں تک) نہ پھنچے۔ یہ ان کے لیے باعث ایذا ہوگی یا اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کھانے کا کچھ حصہ پڑوسی کے گھر بھی بھیجو گے۔
پھر پڑوسیوں کی قسمیں بتائیں یعنی:

۱۔ غیر مسلم جس کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں نچلے درجے کا پڑوسی ہے یعنی اس کے بھی حقوق ہیں، مگر دوسروں سے کم۔

۲۔ مسلم پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں بلند تر ہے۔

۳۔ رشتہ دار مسلم پڑوسی یعنی پڑوسی بھی، مسلم بھی اور رشتہ دار بھی، یہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ آپ کو ان جزئیات کی کوئی مثال کسی دوسری جگہ مل سکے تو مہربانی فرما کر پیش کر دیجیے۔ اور یہ صرف ایک مسئلے کے متعلق ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کو ایسی ہی جزئیات ملیں گی جو سامنے آجائیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واقعی جزئیات ہیں، ورنہ کسی کی نظر ان گہرائیوں پر جا ہی نہیں سکتی۔

بنیادی امر

یہ پاک دین تھا، جس کی دعوت کے لیے رسول اکرم ﷺ مبعوث ہوئے۔ اسلام کا خدا رؤف و رحیم، اسلام کا رسول ﷺ رؤف و رحیم، اسلام کے پیروں کو زیادہ سے زیادہ رحمت و محبت، شفقت اور عنود و رزق کی تعلیم دی گئی تھی۔ عالم انسانیت کی اصلاح و درستی کا کارنامہ اسی طرح بوجہ احسن پورا ہو سکتا تھا۔ بلاشبہ بدلے کی مغالبش رکھی گئی۔ کیونکہ تمام انسان عزم الامور کی ترازو میں پورے نہیں آتے سکتے، لیکن ترجیح عزم الامور ہی کو حاصل ہے اور مقاصد اصلاح و درستی کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پر پہنچانا بھی عزم الامور ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اصلاح کے سلسلے میں بنیادی امر یہ ہے کہ جن کی اصلاح مقصود ہو، انھیں سب سے پہلے یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ساتھ داعی اصلاح کو دلی ہمدردی ہے۔ یہ یقین داعی کے بلند طرز عمل ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے دائرہ

رب العلمین ورحمة للعالمین

اصلاح پھیل جائے گا فتنہ و فساد کا ازالہ ہوتا جائے گا۔ نئے نئے داعی بروئے کار آئیں گے۔ اس طرح رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ کروڑوں انسان تھوڑے ہی عرصے میں راہ حق پر لگ جائیں۔ ”يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَقْوَامًا“ (انصر۔ ۲) کا ایک منظر وہ تھا جس نے رسول ﷺ کی ذات بابرکات کے معبود ہونے کی ضرورت پوری کر دی۔ ”يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَقْوَامًا“ کا آخری منظر ابھی باقی ہے۔ جب شش جہت سے اعتراف رحمت ﷺ کی صدائے حق بلند ہوگی اور کائنات انسانیت کے لیوں پر اللہ صلی علیہ وسلم کا سیدنا و مولانا محمد ﷺ و آلہ وسلم کا ترانہ ہوگا۔

عظیم ترین محسن انسانیت

آپ نے کبھی سوچا کہ خونی رشتے سے بڑھ کر کبھی، پر خلوص اور مستحکم محبت پیدا کرنے کے موثر ترین وسائل کیا ہیں؟ حضور ﷺ کے بعض ارشادات پر ایک سرسری نظر ڈال لیجیے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انسانیت پر اس بنیادی اور دوا می احسان کے لیے جو طریقے حضور ﷺ نے اختیار فرمائے۔ ان سے بہتر اور حصول مقصد کے لیے موثر ذریعے کوئی نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

”بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو، عیب جوئی نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

”آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، آپس کے تعلقات نہ توڑو اور خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین روز سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

- صحیح بخاری، کتاب النکاح باب لا یخلف علی خطبہ انبیاء۔
- صحیح بخاری، کتاب الادب باب یمنی من الناس

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کپے تو اسے چاہیے کہ شور باز یادہ کر لے۔ پھر اس میں سے کچھ بڑوسی کو بھی بھیج دے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا (یعنی میری جماعت میں سے نہیں) جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر مزے سے سو جائے جب اس کے پہلو میں رہنے والا بڑوسی بھوکا ہو اور پیٹ بھر کر سو جانے والے کو علم ہو کہ بڑوسی بھوکا ہے۔“

آج رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کے کتنے مدعی ہیں جو حقیقی ایمان کی اس میزان میں پورے اتر سکتے ہیں؟ جو لوگ محض اتفاقات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے امر و حکم میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عالی شان ایوانوں میں اس طرح پیٹ بھر کر سوتے ہیں کہ لاکھوں بھوکوں اور محتاجوں کا احساس تک انہیں نہیں رہتا۔ احساس ہو تو تڑپ کر باہر نہ نکل آئیں؟ احساس ذمہ داری ان کو تھا جو راتوں کو جگہ جگہ خفیہ خفیہ دورے کر کے اندازہ کیا کرتے تھے کہ کوئی ستم زدہ ان کے دائرہ علم سے باہر تو نہیں رہ گیا؟ پھر دیکھیے ارشاد کا مدعا جہاں یہ ہے کہ مختلف انسانی حقوق کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے وہاں یہ بھی ہے کہ ان میں وہ محبت وہ رحمت اور وہ شفقت بروئے کار آجائے، جو غوثی رشتوں میں بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسانیت کا کوئی محسن اس عظمت و شان کا ہے تو اس کا نشان بتائیے۔ یہ منصب ازل سے رحمۃ للعالمین ﷺ کے لیے خاص ہو گیا۔

• ردہ الطبری فی الاوسط۔

• ردہ الطبری فی الکبیر۔

اسوہ محمدی ﷺ

احتساب

احتساب ایک سنہری زنجیر ہے، جس میں تمدن، اخلاق، مذہب اور معاشرت کی تمام جزئیات جکڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے تو دفعہ نظام عالم کی ایک ایک کڑی درہم برہم ہو جائے۔ اسی غرض سے دنیا نے احتساب کو مختلف صورتوں میں قائم رکھا۔ خاندانوں اور کنہوں نے مختلف رسم و رواج اختیار کیے، جن کی خلاف ورزی موجب ملامت، بلکہ بعض اوقات قوی جرم خیال کی جاتی ہے، سلطنتوں نے قوانین بنائے جو انسان کو ایک خاص نظام کے ماتحت ہر قسم کی مادی، اخلاقی اور مذہبی ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ حکماء نے فلسفہ اخلاق ایجاد کیا، جو اخلاقی قوانین کی پیروی پر جمیہ بشری کو مجبور کرتا ہے۔

ہمارا سرمایہ فخر

اگر یورپ کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ وہ انسان کی ہر فروگزاشت پر سختی کے ساتھ گرفت کرتی ہے۔ اگر روس لا (روی قانون) کو اپنے اوپر ناز ہے کہ وہ دنیا کے قوانین متضادہ کو اپنے مرکز سے ہٹے نہیں دیتا، اگر یونان کو اپنے فلسفہ اخلاق پر گھمبٹ ہے کہ وہ اخلاقی قوی کی تربیت کرتا ہے تو ہمیں ان کے بڑے بول سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم رسم و رواج کے غلام نہیں کہ یورپ کے قوانین معاشرت پر فریفتہ ہو جائیں۔ ہم قانونی سختیاں برداشت کرنے کے خوگر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہر ہتھکڑی کے حوالے کر دیں۔ قیاسات عقلی ہماری غذائے روحانی نہیں کہ یونانیوں کے طسم میں پھنس

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

جائیں، بلکہ ہمارے رگ اور پٹھے ایک پاک مذہب کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گوشت اور خون پر چڑے کی جگہ مذہب کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے قلب کو ایک غیر حزنزل مذہبی احساس حرکت دے رہا ہے، پس ہم کو ہر دلفریب رسم و رواج، ہر مرغوب کرنے والے قانون اور ہر متحیر کر دینے والے فلسفے کو چھوڑ کر اپنی باگ صرف اسلام ہی کے ہاتھ میں دینی چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے کہ:

رشتہ در گردنم انگندہ دوست
مے برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

اسوۂ حسنہ

مذہب کی قوت احتساب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آنحضرت ﷺ کا اتباع فرض کر کے ہم کو پوری دنیا کی مادی و اخلاقی غلامی سے آزاد کر دیا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: ۲۱)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں پیروی و اتباع کا بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: کہ تم رسول اللہ کی تقلید کرو، کیونکہ ایک کی تقلید کرنے سے دوسرے اشخاص کی تقلید کی نفی نہیں ہو جاتی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری تقلید صرف اسی پاک ذات ﷺ میں محدود ہے کیونکہ تمہیں اعمال صالحہ کا یہ خزانہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ اس طرزِ بیاں سے نہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کا اتباع لازم کر دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی دوسرے تمام بڑے بڑے انسانوں کے اتباع کی نفی بھی کر دی۔ اس لیے کہ صرف ایک ہی آفتاب ہے جس کی روشنی، ظلمت زار دنیا کی ہر اندھیری اور ہر تیرہ و تاریک راہ میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے!

جو غلام آفتاب ہم ہمہ ز آفتاب گویم
نہ شہم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
(مولانا روم)

اسوہ محمدی ﷺ

آیات واحادیث

اسی آفتاب کی روشنی سے اور سیارے بھی نور حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کا اتباع بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے:

عَذِرُ الْقُرُونِ قَبْلِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

”بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد ان لوگوں کا دور جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد اسوہ حسنہ کی تقلید کریں گے۔“

اصحابی کالنجوم

”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔“

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی اس خصوصیت کا بار بار ذکر کیا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا جُنْدَهُمْ فِي السَّوَابِ
وَالْإِنْفِجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْفَاحِشَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ أَمْتُوا بِهِ وَعَزَوْا
وَأَنصَرَوْا وَاتَّبَعُوا الرَّسُولَ أُولَئِكَ أَتُّبَّعُونَ ۖ (اعراف: ۱۵۷)

”جو رسول اور نبی ﷺ کی پیروی کریں گے، جس کی بعثت توراۃ وانجیل میں لکھی
پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کے کاموں کا حکم دے گا۔ برائیوں سے روکے گا۔ پاک و مفید
چیزوں کو ان پر حلال اور ناپاک و مضر چیزوں کو حرام کرے گا۔“

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(آل عمران: ۱۱۰)

”تم لوگ بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نمایاں کیا۔ تم نیکی
کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو۔“

لیکن ان آیتوں کی عملی تفسیر ہمیں صرف احادیث کی کتابوں میں ڈھونڈنی چاہیے
جن کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مواقع احتساب کے ایک
ایک جزئیے کا پتہ لگ سکتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت و ارشاد کے

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو
لیے جو آفتاب اور سیارے پیدا کیے تھے، وہ ہمیشہ ضیا گستر رہتے تھے۔
احتساب کی ترتیب اصلاح نفس سے شروع ہو کر بالترتیب عقرب کے قبیلے اور قوم تک
ختمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرض احتساب اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔

اصلاح نفس

آنحضرت ﷺ کی ذات پاک جامع فضائل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے
تمام زلات کو معاف کر دیا تھا، بائیں ہر آپ ﷺ اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے کہ
پاؤں پھول کر پھٹ جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس ریاضت شاقہ کو دیکھ کر عرض کیا،
یا رسول اللہ ﷺ! خدا نے تو آپ ﷺ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا
ہے، پھر آپ ﷺ کیوں اس قدر مصروف عبادت رہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«أفلا اکون عبداً شکورا»

”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ ہونے کی کوشش نہ کروں۔“

چنانچہ جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے، جو قلب کو خدا کی طرف سے
پھیر دے سکتے تھے یا نفس میں غرور و تکبر پیدا کر سکتے تھے تو آپ ﷺ نہایت سختی کے
ساتھ ان کا انکار فرماتے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک پردہ لٹکا لیا تھا جس میں
تصویریں بنی تھیں آپ ﷺ کی نظر بڑی تو فرمایا:

«أوهیطن عتاکم امک هذا فان لا نکال تصاویرک تقوض فی صلاتک»

”ہمارے سامنے سے لپٹا یہ پردہ ہٹا لو کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں سامنے آتی
رہتی ہیں یعنی خلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔“

ایک صحابی نے بطور تحفہ کے آپ ﷺ کو حریر کا ایک چمڑ دیا، آپ ﷺ نے
اسے پہن کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ناگواری سے اتار کر پھینک
دیا اور فرمایا:

• بخاری مطبوعہ بیلاق ص: ۹۹: ۸ کتاب التہجد باب قیام الی اللہ باللیل

• بخاری ج: ۱ ص: ۷۰ (کتاب الصلوٰۃ باب من علی فی ثوب معصب)

اسوہ محمدی ﷺ

لَا يَنْفَعُ هَذَا لِلْمُتَكِبِينَ ①

”یہ پرہیزگاروں کے قابل نہیں۔“

غرور و کبر کا سرچشمہ

غرور و کبر کا سرچشمہ مدح و ستائش ہے۔ امر او سلاطین کو اسی مرض نے دنیا کی تمام چیزوں سے بالاتر بنا دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ اگرچہ خیر البشر تھے لیکن اگر کوئی شخص آپ ﷺ کو انبیاء سابقین پر ترجیح دیتا تھا تو آپ ﷺ اسے منع فرماتے تھے۔ ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابی نے غصے میں قسم کھائی اور کہا: اس خدا کی قسم جس نے محمد ﷺ کو تمام دنیا سے افضل بنایا ہے۔ یہودی نے بھی قسم کھائی: ”اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام دنیا پر ترجیح دی ہے۔“ صحابی نے اس پر غصے میں آکر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا، اس نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی۔ آپ نے حکم دیا کہ ”مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو“ ②

احتساب قبیلہ و خاندان

خیرات گھری سے شروع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا تھا: وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ③ (اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے آگے حق پیش کرو اور عذاب الہی سے ڈرا) (اسراء: ۷۱) جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے پورے قبیلے اور خاندان کو جمع کر کے پیغمبرانہ لہجے میں یہ حکم الہی سنایا: ”یا معشر قریش! یا معشر بنی عبد مناف! یا معشر بنی قصی! یا معشر بنی عبد المطلب! اے فاطمہ رضی اللہ عنہا محمد ﷺ کی بیٹی، تم سب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع و نقصان نہ پہنچا سکوں گا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا تجھے مجھ سے صرف جسانی تعلق ہے اور میں رشتے کی تیل کو صرف دنیا ہی میں سرسبز و شاداب رکھ

① بخاری ج: ۱ ص: ۸۰ (کتاب السلوۃ باب من صلی فی فروع حریر)۔

② بخاری ج: ۸ ص: ۱۰۸ (کتاب الخصومات: لا تحیدونی علی موسیٰ)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

سکوں کا ۱۰

یہ ایک عام احتساب تھا، لیکن مخصوص مواقع پر بھی آپ ﷺ ازواج مطہرات ﷺ اور اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دیتے اور برائی سے روکتے رہتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ایک رات اُٹھے اور فرمایا: ”سبحان اللہ! آسمان سے فتنہ و فساد کی بارش ہو رہی ہے اور برکات و فضائل کے خزانے کھل گئے ہیں۔ مجروں میں سونے والیوں (ازواج مطہرات) کو جگا دو کیونکہ دنیا کی بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ نظر آئیں گی۔“ ۱۰

صدقے سے اجتناب میں اہتمام

آپ ﷺ نے تیز نفس اور استغنا کی وجہ سے فقر و فاقہ کے باوجود اپنے اوپر اور اپنے تمام خاندان کے اوپر صدقہ حرام کر دیا تھا۔

امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی آپ ﷺ کی نگاہ پڑی تو فوراً ٹوکا: ”کے کے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟“ ۱۱

آپ ﷺ ایک مرتبہ شب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا: ”تم لوگ اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”یارسول اللہ ﷺ! ہماری نیند اور بیداری تو خدا کے اختیار میں ہے، اگر وہ جگائے گا تو جاگیں گے؟“ آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے مگر اپنی زبان پر افسوس کے ساتھ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شُكْرًا ۖ ﴿٥٣﴾ (الکہف: ۵۳)

”آدمی بڑا ہی جھگڑا لودا قح ہوا ہے۔“

۱۰ ترمذی ص ۵۲۶ کتاب التفسیر

۱۱ بخاری ج: ۲ ص: ۳۰

بخاری ج: ۲ ص: ۱۲۸

بخاری ج: ۱ ص: ۵۰

اسوہمیری ﷺ

احتساب قوم

اگرچہ وہ تمام جزئی مواقع، جہاں آنحضرت ﷺ نے احتساب کا فرض ادا کیا ہے، احتساب قومی کے تحت میں داخل ہیں، لیکن آپ ﷺ نے دو موقعوں پر نہایت بلیغ تشبیہ کے ساتھ اپنی اس خصوصیت کا اظہار قوم کے سامنے فرمایا: ایک موقع پر فرمایا:

”میری اور میری شریعت کی مثال بیہوش شخص کی سی ہے، جس نے ایک قوم کے پاس آکر یہ وحشت انگیز خبر سنائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں ایک ”نذیر عریاں“ ہوں،^۱ پس تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے چنانچہ ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور وہ رات ہی رات بچ کر نکل گیا۔ دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا: نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر نے دھار مارا اور اس گروہ کا استحصال کر دیا۔“

دوسرے موقع پر فرمایا:

”میری اور تمام لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیلی تو پروانے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے پروانوں کو آگ میں جانے سے روکنا چاہا، لیکن وہ سب اس کے قابو میں نہ آ سکے اور آگ میں گھس گئیں۔“

”اسی طرح میں تم لوگوں کی کرپکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ آگ میں داخل ہونے نہ پاؤ، لیکن لوگ اس میں گھس گئے جاتے ہیں۔“^۲

عقائد کی درستی

آنحضرت ﷺ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد صحیح عقاید تھا۔ عقائد میں بدترین چیز شرک فی اللہ تھی اور آنحضرت ﷺ نے صرف شرک ہی مٹانے کے لیے جہاد کیا، جو احتساب کی آخری منزل ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عقائد ہیں، جو عام دسترس سے باہر ہیں۔ اگر عام لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے تو مذہبی

۱ یعنی بے ڈھانے والا۔ عرب میں ہر اہم واقعے کی خبر نکلے ہو کر دیتے تھے

۲ بخاری ج: ۸ ص ۱۰۱-۱۰۲۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

عقائد میں بہت سے مفاسد پیدا ہو جائیں اور اسلامی عقائد کی سادگی فنا ہو جائے جو اسلام کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اسی غرض سے آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، چنانچہ عہد نبوت میں جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں، آنحضرت ﷺ نے سختی کے ساتھ صحابہ کو زبردستی منع کی ہے۔

مسئلہ قضا و قدر

ایک مرتبہ صحابہ مسئلہ قضا و قدر کے متعلق مباحثہ کر رہے تھے جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے دو عظیم و حریف مقابل فرمے پیدا کر دیے * آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا:

”ہٰذَا امْرُؤٌ اُولٰٓئِہٖ اَخْلَقْتُ قَضَیْرَہٗنَ الْقُرْآنَ بَعْضُہٗنَ بَعْضًا ہٰذَا اٰہْلَکْتُ الْاٰمَمَ قَبْلَہُمْ *
”کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے یا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم لوگ قرآن کو گڈڑ کر رہے ہو، گزشتہ قوموں کو اسی قسم کے لایعنی مسائل نے برباد کر دیا۔“

چاند سورج کا گہن

اگرچہ اسلام نے عرب جاہلیت کے تمام توہم آمیز عقائد مٹا دیے تھے، تاہم بعض باتیں رہ گئی تھیں اور کبھی کبھی ان کا ظہور ہو جاتا تھا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج میں گہن لگ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے صاحب زادے ابراہیمؑ نے انتقال کیا تو اتفاق سے اسی دن سورج میں گہن بھی لگ گیا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی موت کا اثر ہے۔ لیکن آپ ﷺ نے فوراً اس خیال سے لوگوں کو روکا اور فرمایا: ”چاند اور سورج میں کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں لگتا۔“

* یعنی جبری اور قدری

* سنن ابن ماجہ ۱۶ (باب القدر)

اسوہ محمدی ﷺ

عبادات

عبادات چونکہ روز کی چیزیں تھیں جن میں سہو و غفلت اور بے عنوانی کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کو ان کے متعلق احتساب کی اکثر ضرورت پیش آتی تھی، ۱۰ اسلام نے ادائے نماز کے لیے جماعت کو واجب کر دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے جماعت میں چند اشخاص کو ڈھونڈا تو نہ پایا، نہایت برہم ہوئے اور فرمایا:

”جی میں آتا ہے کہ ایک شخص کو امام بنا کر خود ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر ان کے گھر آگ میں پھونک دوں۔“ ۱۱

نماز میں تخفیف کی تاکید

بعض لوگ جب امامت کرتے تھے تو نماز میں طول دیتے تھے، جس سے کاروباری اور ضعیف لوگ گھبرا جاتے تھے۔ ایک شخص نے اسی بنا پر امام کی شکایت کی، آپ ﷺ کو معمول سے زیادہ غصہ آگیا اور فرمایا:

”تم مذہب سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ امام کو نماز میں تخفیف کرنی چاہیے کیونکہ ان میں مریض، ضعیف، کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔“ ۱۲

خشوع فی الصلوٰۃ

نماز کا اصل مقصد خشوع و خضوع ہے لیکن جب کسی کے طرزِ عمل سے ان کا ظہور نہیں ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ اسے تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت عجلت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو دہراؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔“ اس نے تین بار نماز دہرائی اور آپ ﷺ نے تینوں بار ٹوکا، آخر

۱۰ بخاری ج: ۲ ص ۳۳۔

۱۱ صحیح مسلم مطبوعہ مصر جلد: ۱ ص: ۲۳۳

۱۲ بخاری ج: ۲ ص ۲۶

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

میں اس نے کہا ”اب میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔“ آپ ﷺ نے تکبیر، قرات، رکوع، سجود، قیام اور تعوذ کے وہ طریقے بتائے جن سے اطمینان، سکون وقار اور اعتماد کا اظہار ہوتا تھا۔^①

جزئیات پر نظر

عبادات اور مقدمات، عبادات کے متعلق آپ ﷺ نہایت معمولی اور جزئی باتوں پر بھی گرفت فرماتے تھے۔ ایک بار سفر میں تھے، نماز عصر کا وقت آگیا، صحابہ نے پاؤں کا مسح کیا۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو دور سے بہ زور آواز دی۔

ویل للعقاب من النار^②

”ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔“

ابتداءً اسلام میں نماز کے قیام و ادا کی حالت بالکل ابتدائی تھی اور تمام جزئیات و فروع ابھی واضح نہیں ہوئے تھے، اس طرح کا بتدریج ارتقاء مذہب کی ہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالت ایک مدت کے تغیرات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ابتداء میں اکثر لوگ مسجد کے اندر تھوک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مسجد میں تھوک کا دھبا دیکھا، خود اٹھے اور ہاتھ مبارک سے اسے مٹا دیا۔ پھر فرمایا ”نماز میں ہر شخص خدا سے سرگوشی کرتا ہے“ اس لیے کسی شخص کو قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، البتہ دائیں بائیں یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔^③

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت مسجد کا فرش پختہ نہ تھا، صحن مسجد اور عام سطح زمین میں سوائے حدود عمارت کے اور کوئی امتیاز قائم نہ تھا۔ ریتی زمین تھی اور وہ ہر طرح کی رطوبت جذب کر لیتی تھی لیکن اب مسجدوں کا داخلی حصہ (یعنی صحن کا فرش بھی) پختہ ہوتا ہے، پس وہاں تھوکنا مسجد کی صفائی اور نمازیوں کے حقوق نشست پر حملہ کرنا ہے۔

① بخاری ج: ۱ ص: ۱۳۸

② بخاری ج: ۱ ص: ۲۷

③ بخاری ج: ۱ ص: ۸۶

اسوہ عمری ﷺ

بدعت

نظام مذہبی کا سب سے زیادہ خطرناک مرض بدعت ہے۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے تاہم جاہلیت کے زمانے کی بہت سی بدعتوں کی جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی، اس لیے آپ ﷺ ہمیشہ ان کے مٹانے میں مصروف رہتے تھے۔

پیدل چلنے کا حلف

بدعت کی مختلف قسمیں اور مختلف مظاہر ہیں لیکن اس کی بدترین شکل رہبانیت اور جوگ ہے، جو یہود و نصاریٰ کے مذہب کا جزو بن گئی ہے۔ وَذَهَبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا۔ (اور رہبانیت انہوں نے خود نکالی۔ المائدہ: ۲۸) چونکہ عرب پر یہود و نصاریٰ کا مذہبی اثر غالب تھا اس لئے وہاں بھی اس قسم کی بدعات پیدا ہو گئی تھیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ”اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ ضعف کی وجہ سے بیٹوں کے سہارے چلتا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے اپنے آپ کو کیوں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ خدا اس سے بے نیاز ہے۔“

نگے پاؤں چلنے کی منت

عقبہ بن عامر کی بہن نے خانہ کعبہ تک نگے پاؤں پیدل چلنے کی منت مانی اور عقبہ کو آنحضرت ﷺ کے پاس بھیجا کہ پوچھ آئیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”سواری پر بھی جاسکتی ہے۔“

• صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۱

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا

ایک مرتبہ آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے لیکن ایک شخص کھڑا تھا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا، اس نے نذر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ سایے میں نہ بیٹھے گا۔ کسی سے بات چیت نہ کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اسے بیٹھنا چاہیے، سایے میں آنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے اور روزے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔^①

ناک میں نکیل

اسی طرح آپ ﷺ کو ایک شخص نظر آیا جسے ایک آدمی ناک میں نکیل ڈال کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کی ناک کی رسی کاٹ دی اور فرمایا: ”اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ۔“^②

تشدد آمیز مذہبی انہماک

لیکن ان بدعات سے زیادہ ان اصولوں کا ملنا ضروری تھا جن کی بنا پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ بدعات کا سب سے بڑا سرچشمہ، تشدد آمیز مذہبی انہماک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے نظام عبادات کو نہایت سہل و آسان طریقے پر قائم کیا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ خود اسلام کے سنگ بنیاد پر بدعت کی عمارت قائم نہیں کی جاسکتی تھی۔ تاہم ابتدا میں صحابہ کا ایک پر جوش و مخلص گروہ نہایت شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ جب آنحضرت ﷺ نے ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا شروع کیا تو اکثر صحابہؓ نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن آپ ﷺ کو نظر آیا کہ یہی چیز بدعت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہؓ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس پر بھی لوگ باز نہ آئے تو معمول کے خلاف متصل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ لوگ خود گھبرا کر باز

① بخاری ج: ۸ ص ۱۲۳۔

② بخاری ج: ۸ ص ۱۲۳۔

اسوہ محرمی ﷺ

آجائیں۔ ۱۰ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کثرت صوم و صلوٰۃ سے اسی بنا پر روک دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی شدت زہد سے منع فرمایا تھا اور آپ ﷺ نے ان کی تائید کی تھی۔ ۱۱

رسم و رواج کا انسداد

رسم و رواج کو جب استحکام ہو جاتا ہے تو بدعات کی طرح ان کا چھوڑنا بھی نہایت شاق گزرتا ہے حالانکہ اکثر حالتوں میں وہ بدعات سے کم ضرر رساں ثابت نہیں ہوتیں اور بڑی قیامت یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی حیثیت پیدا کر لیتی ہیں۔ عرب میں بہت سی مضر رسمیں جاری ہو گئی تھیں، جن کی پابندی نہایت ضروری خیال کی جاتی تھی، اس لیے بدعات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انسداد کیا گیا۔

میت کا ماتم

عرب کے جذبات نہایت رقیق و لطیف تھے۔ اس لیے وہ اعزہ و اقارب کی موت سے نہایت متاثر ہوتے تھے۔ جس کا اظہار مختلف حیثیتوں سے کیا جاتا تھا۔ عورتیں نہایت شدت کے ساتھ میت پر گریہ و بکا کرتی تھیں۔ منہ لوچتا، سر کے بال منڈوا لیتا، گریبان چاک کر دیتا، شوہر کی موت پر برسوں تک خاص پابندیوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ کر ماتم کرنا عرب کی عورتوں کا عام شعار تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان تمام رسوم کو نہایت سختی سے مٹایا۔ شخص حالتوں کے علاوہ میت پر قوی حیثیت سے بھی ماتم کیا جاتا تھا، یعنی قبیلے کی بہت سی عورتیں جمع ہو کر میت کے محاسن و فضائل بیان کرتیں اور باہم روتی تھیں۔ اسی رسم کا نام ”نیاہ“ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے تک یہ رسم قائم تھی، لیکن آپ ﷺ کے سامنے جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آئے تو اس طرح کی عورتوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی۔

• بخاری ج: ۸ ص ۱۴۴۔

• بخاری ج: ۸ ص ۳۲۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو بہ حسرت بولیں ”مسافر مسافرت میں مرا۔ اس پر اس قدر گریہ و بکا کروں گی کہ یادگار رہے گا۔“ چنانچہ اس غرض سے انھیں تو عرب کے دستور قدیم کے مطابق ایک عورت نے گریہ و بکا میں اس کا ساتھ دینا چاہا۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: کیا اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتے ہو، جس سے خدا نے اسے نکال دیا ہے؟“ ۱

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت

جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی تو ان کی عورتوں نے اسی طریقے سے نوحہ کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو خبر کی۔ آپ ﷺ نے منع کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ ناکام واپس آیا۔ آپ ﷺ نے اسی غرض سے دوسری مرتبہ پھر اسے بھیجا، اس پر بھی کچھ اثر نہ ہوا تو تیسری بار فرمایا: ”جا کر ان عورتوں کے منہ میں خاک جھونک دو۔“ ۲

جنازے کے مراسم

جنازے کے متعلق بھی اسی قسم کی متعدد رسمیں پیدا ہو گئی تھیں مثلاً اہل عرب جنازے کے ساتھ سواری پر جاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جا رہے ہیں فرمایا: ”کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ فرشتے پیدل ہیں اور تم سواری پر جا رہے ہو۔“ ۳

جنازے کی مشایعت صرف کرتے پہن کر کرتے تھے۔ اظہار غم کے لئے چادر اتار ڈالتے تھے۔ چادر عرب کا عام لباس تھا آنحضرت ﷺ نے اسی وضع میں چند اشخاص

۱ صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۰

۲ صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۵

۳ سنن ابن ماجہ ص ۲۵۰

اسوہ عمری ﷺ

کو دیکھا تو فرمایا: ”کیا جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہے ہو۔“^۱

عورتوں کی شرکت جنازہ

جنازے میں عورتیں بھی عموماً شریک ہوتی تھیں، چنانچہ آپ ﷺ نے چند عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا: ”کیوں بیٹھی ہو؟“ بولیں: ”ایک جنازے کا انتظار ہے۔“ فرمایا: ”کیا اس کو غسل دو گی؟“ ان بسوں نے کہا: ”نہیں“ پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو کندھا دو گی؟“ ان بسوں نے کہا: ”نہیں۔“ پھر فرمایا: ”کیا لاش کو قبر میں اتارو گی؟“ بولیں: ”نہیں“، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر واپس جاؤ۔“^۲

فخر و غرور کی ممانعت

عرب کی فخر پسند طبیعت ہمیشہ باپ دادا کے کارناموں کا ذکر نہایت بلند آہنگی سے علی روس الاشہاد کرتی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ حج میں بھی یہ داستان پارینہ تازہ کی جاتی تھی۔ قَدْ كُنْمُ وَاللّٰهُ كُنْ كُنْمُ كُنْمُ اَوْ اَشْدَّ وَ كُنْمَا (تو چاہیے کہ جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کی بڑائیوں کا ذکر کرتے تھے، اب اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ البقرہ: ۱۹۹)۔ اس کو ”مناشرت“ کہتے تھے۔ فخر و غرور کے اظہار کا یہ طریقہ اکثر بڑی بڑی نزا عین قائم کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو بالکل ہی مٹا دیا، لیکن اس کا اثر مختلف صورتوں میں پھیل گیا تھا بخلہ ان کے ایک صورت یہ تھی کہ باپ دادا کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھائی آپ ﷺ نے فرمایا: ”خدا باپ دادا کے نام کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، صرف خدا کی قسم کھانی چاہیے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔“^۳

۱ سنن ابن ماجہ ص: ۲۵۱

۲ سنن ابن ماجہ ص: ۳۹۷

۳ سنن ابن ماجہ ص: ۳۹۷

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

اخلاقی اصلاح

آنحضرت ﷺ کی بعثت کا اصل مقصد اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس تھا، جسے خود آپ ﷺ نے ظاہر فرمادیا تھا:

انما بعثت لانتقم مکارم الاخلاق۔

”میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔“

اور یہ مقصد ہمیشہ آپ ﷺ کے پیش نظر رہتا تھا۔ اصولی طور پر آپ ﷺ نے اخلاق کے متعلق جو اصلاحیں کیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، جزئی طور پر جب کسی شخص سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا ظہور ہوتا تھا تو آپ ﷺ فوراً اسے تنبیہ فرمادیتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، جن کے جزئیات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

انسداد گد اگری

اسلام نے ذکوہ کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا تھا کیونکہ خاص خاص لوگ اس کے حقیقی مستحق تھے عام طور پر اسلام گد اگری اور مفت خوری کو نہایت ذلیل پیشہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ غیر مستحق لوگوں کو گد اگری سے نہایت سختی کے ساتھ روکتے تھے۔

ایک انصاری کی مثال

ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ ﷺ سے سوال کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہارے گھر میں کچھ پونجی بھی ہے؟“ اس نے کہا: ایک ٹاٹ ہے جسے اوڑھتا بچاتا ہوں۔ ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جا کر اسے لے آؤ۔“ وہ جا کر اٹھالایا، آپ ﷺ نے تمام صحابہ کے سامنے اسے بغرض فروخت پیش کیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم پر لینا چاہا، دوسرے صحابی نے قیمت میں اضافہ کر کے دو درہم پر لے لیا۔ آپ ﷺ نے دونوں درہم اس انصاری کے حوالے کیے اور فرمایا: ایک درہم کا غلہ لے کر گھر میں دے آؤ، دوسرے درہم کا ایک بسوا خرید کر میرے پاس

اسوہ عمری ﷺ

لاؤ۔ ”وہ بسولا خرید لایا۔ آپ ﷺ نے خود دست مہرک سے اس میں دستہ لگایا اور حکم دیا ”جنگل میں جا کر لکڑی کاٹو اور بیچو۔ پندرہ دن تک میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔“ وہ لکڑی کاٹ لایا اور اسے فروخت کیا۔ دس درہم ہاتھ آئے یہ رقم لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اس رقم سے کچھ غلہ اور کچھ کپڑا خرید کر کھاؤ پہنو، گداگری سے یہ بہتر ہے۔ وہ تو آدمی کے چہرے کا داغ ہے، صرف اپنا بیچ لوگوں کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔“

رشوت خوری

عدل و انصاف کی بربادی اور ظلم کی روح غیبت کا سب سے بڑا سبب رشوت خوری ہے۔ عہد نبوت میں چونکہ آنحضرت ﷺ کے فیض محبت سے صحابہ کا معیار اخلاق نہایت بلند ہو گیا تھا اس لیے رشوت خوری کی مثالیں نہیں ملتی۔ تاہم جب کبھی کسی کے طرز عمل پر رشوت کا شبہ بھی ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ اس پر تنبیہ فرماتے تھے۔ حکام و عمال کو اکثر رشوتیں نذر و دیہ کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ ﷺ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے واپس آکر آنحضرت ﷺ کے سامنے صدقہ کا مال پیش کیا اور کہا: ”اتنا مسلمانوں کا مال ہے اور اس قدر مجھے ہدیہ ملا ہے۔“ چونکہ اس قسم کا ہدیہ رشوت کا ذریعہ بن سکتا تھا اور اگر علانیہ اس کا ائدا نہ کیا جاتا تو اور لوگ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے آپ ﷺ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا: اس عامل کو دیکھو جو کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کا اور یہ مال میرا ہے۔ ذرا وہ اپنے گھر میں تو بیٹھ کے دیکھے کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں؟

خیانت کا ائداد

معاملات میں خیانت، چالاکي اور خدع و فریب کا سب سے زیادہ موقع تجارتی

• سنن ابن ماجہ ص ۳۹

• صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۳

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

کاروبار میں مل سکتا ہے، اس لیے آنحضرت ﷺ خاص طور پر اس کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے اور ایک شخص غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نمی محسوس ہوئی چونکہ بھیگنے سے غلے کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دھوکا دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔“^۱
چونکہ عرب میں غلہ بہت کم آتا تھا اس لیے جب باہر سے سودا گر غلہ لاتے تھے تو لوگ شہر سے باہر ہی خریدنا خرید لیتے تھے، لیکن اس سے کئی طرح کے نقصانات پیدا ہوتے تھے۔ اول تمام شہر محروم رہ جاتا تھا، دوسرے یہ ایک غیر معین و غیر معلوم بیع تھی، اس لیے آنحضرت ﷺ نے اس سے روکا۔ آپ ﷺ لوگوں کو عموماً اس پر سزا دیتے تھے۔^۲

حفظ الید و حفظ اللسان

اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی اصول یہ قائم کیا تھا۔

المسلم من سلم المسلمون من یدہ و من لسانہ

”مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے۔“

اگرچہ اس اصول کی خلاف ورزی کا اثر ہر موقع پر برے نتائج پیدا کرتا ہے، تاہم برابر کے درجے کے لوگ انتقام لیکر اپنے دل کو تسکین دے لیتے ہیں، کمزور انسانوں کو تو اس کا بھی موقع نہیں مل سکتا چنانچہ اس قسم کے موقعوں پر جب کوئی شخص اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوتا تھا تو آپ ﷺ فوراً ٹوک دیتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کو گالی دیتے ہو؟ تم میں زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، جو تم کھاؤ وہی ان کو کھاؤ، جو تم پہنؤ، وہی ان کو پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اگر لیتے ہو تو ان کی اعانت کرو۔“^۳

۱ سنن ابن ماجہ ص: ۳۰۳

۲ بخاری ج: ۳ ص: ۶۸

۳ بخاری ج: ۱ ص: ۱۱

اسوہ محمدی ﷺ

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری کہتے ہیں: ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ یکایک پیچھے سے ایک آواز آئی، اے ابو مسعود رضی اللہ عنہ! ہوشیار! خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔“ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آنحضرت ﷺ تھے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ پر اس کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔^۱

مداحی اور عیش پروری کا انسداد

انسان خوشامد پسند ہے اور مداحی اس دہلی ہوئی چنگاری کو اور بھی ابھار دیتی ہے امر و سلاطین کو اسی نے تباہ کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو خود مدح سے نفرت تھی اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے تھے، چنانچہ ایک آدمی نہایت مبالغہ آمیز طور پر ایک شخص کی مدح کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا۔ ”تم نے اسے ہلاک کر دیا۔“^۲

عیش پرستی بظاہر تمدن کا زیور ہے، لیکن درحقیقت اس کے اندرونی نظام کا اصلی گھن بھکی چیز ہے۔ آنحضرت ﷺ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ ﷺ تمام لوگوں کو اسی سادگی کی تعلیم دیتے تھے اور جب کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر سے گزرتی تو اس سے بیزاری ظاہر فرماتے تھے۔

ضرورت سے زائد عمارت

ایک مرتبہ آپ ﷺ راستے سے گزرے تو ایک بلند عمارت نظر آئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے، لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصاری آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت ﷺ کی ناراضگی کا سبب پوچھا تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ فوراً گئے اور اس مکان کو مہندم کر دیا۔ آپ ﷺ دوسری بار اس طرف سے گزرے تو فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہو گئی:

۱۔ ابو داؤد ص: ۳۳۸ جلد: ۲ (باب فی حق الملوک)

۲۔ بخاری ج: ۳ ص: ۱۷۷

عمل پہلو

لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ صاحب خانہ نے آپ ﷺ کی ناراضگی کے خوف سے اس کو گرا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ گھر جو ضرورت سے زائد ہو، صاحب خانہ پر وبال ہے۔^۵

آرائشی پردے

ایک مرتبہ آپ ﷺ کسی لڑائی سے واپس آئے، حضرت عائشہؓ نے شوق و محبت کے ساتھ گھر کو ایک نہایت رنگین پردے سے سجایا۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے سلام کیا، لیکن آپ ﷺ کے چہرے سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ پھر خود دست مبارک سے پردے کے دو ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ خدا نے ہمیں مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔^۶ حضرت فاطمہؓ کے ساتھ بھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں۔

عفت و عصمت

اسلام پاکبازی اور عفت کی تعلیم دینے کے لیے آیات:

وَالَّذِينَ هُمْ يُعْذِرُونَ ﴿۵﴾ (المومن۔ ۵)

”کامیاب مسلمان وہ ہیں جو عقیف اور پاکباز ہیں۔“

اس بنا پر جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جن سے مسلمانوں کی اس خصوصیت پر حرف آسکتا تھا، تو آنحضرت ﷺ فوراً اس سے تعرض فرماتے تھے۔

حضرت فضل بن عباسؓ نے عباسؓ نہایت وجہ آدمی تھے۔ زمانہ حج میں آنحضرت ﷺ نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ ایک خوش رو عورت آنحضرت ﷺ کی طرف فتویٰ پوچھنے کے لیے بڑی۔ فضل بن عباسؓ نے اس کو پر شوق نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ آنحضرت ﷺ نے خود دست مبارک سے ان کی ٹھوڑی پکڑ کر منہ اس کی طرف

• ابو داؤد جلد: ۲ ص ۵۶ کتاب الادب، باب احبابی النہا

• ابو داؤد ص: ۲۱۶ جلد: ۲

اسوہ عمری ﷺ

سے پھیر دیا۔^۱

ستر عورت کی تاکید

یورپ کو آج تہذیب و تمدن پر بڑا ناز ہے۔ اگرچہ یورپ کی اخلاقی حالت کے اصلی مناظر نہایت نفرت انگیز ہیں۔ بظاہر ہر انگریز کو ستر عورت کا خیال رہتا ہے اور کسی نے کسی انگریز کو راہ میں برہنہ تن بہت کم دیکھا ہو گا۔ لیکن اسلام کی تہذیب اس بارے میں صرف نمائشی لباس آرائی ہی کو کافی نہیں سمجھتی۔ ایک بار آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا، فوراً منبر پر تشریف لائے اور ایک عام خطبہ دیا:

”خدا صاحب حیا کو پسند کرتا ہے پس تم میں سے جو کوئی غسل کرے، چاہیے کہ پردہ ڈال لیا کرے۔“ آنحضرت ﷺ کو ستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ مسور بن مخرمہ نے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ اس حالت میں ان کا کپڑا گر گیا۔ آپ ﷺ نے فوراً ٹوکا کہ کپڑا اٹھاؤ۔ برہنہ نہ ہو۔^۲ لیکن یورپ کی ستر پوشی کا یہ حال ہے کہ غسل خانوں، حماموں، بحری ساحلوں اور تیراکی کے حوضوں میں صدامتدین انسان برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے سامنے نہاتے ہیں!

اصلاح شؤون النساء

اس معاملے میں عورتوں کی حالت مختلف حیثیتوں سے قابل توجہ اور محتاج اصلاح تھی۔ عرب میں مخنثوں کا ایک گروہ موجود تھا، جو علانیہ گھروں میں آتا جاتا تھا۔ ایک بار ایک مخنث نے ازدواج مطہرات ﷻ کے سامنے ایک عورت کے محاسن بلکل ایک مرد کی نظر و ذوق سے بیان کیے۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً حکم دیا کہ یہ لوگ گھر میں نہ گھسنے پائیں۔^۳

^۱ بخاری ج: ۸ ص: ۵۱

^۲ ابوداؤد جلد: ۲ ص: ۲۰۱

^۳ مسلم جلد: ۲ ص: ۲۳۳

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

عرب کی عورتوں میں جو بد اخلاقیات پھیل گئی تھیں ان میں ایک بد اخلاقی یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرتی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان پر عموماً لعنت بھیجی ہے۔ جب کبھی کسی عورت کی وضع کو مردوں سے بلا قصد بھی مشابہت ہو جاتی تو آپ ﷺ فوراً ٹوک دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا:

لہذا لابتین "ایک تہہ کر کے اوڑھو، دو تہہ نہ کرو۔"

کیونکہ دو تہہ کرنے سے عمامہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی، جو مردوں کی خاص وضع ہے۔ آپ ﷺ کو اس پر اس قدر اصرار تھا کہ ایک عورت نے پردے سے آپ ﷺ کو ایک خط دینا چاہا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی نہ تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟" اس نے کہا "میں عورت ہوں۔" فرمایا: "اگر تم عورت ہو تو مہندی لگاؤ۔"

غیر محتاط لباس کی ممانعت

اکثر عورتیں نہایت غیر محتاط لباس پہنتی تھیں۔ اس کے متعلق قرآن حکیم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ خود آنحضرت ﷺ جب کبھی اس قسم کی بے احتیاطی ملاحظہ فرماتے تھے تو فوراً روک دیتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ابن ابوبکر رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے پاس ایک کپڑا پہن کے آئیں تو آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا پھر فرمایا: "عورت بلوغ کے بعد صرف منہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔" ①

عورتیں عموماً راستوں میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد عورت دونوں ساتھ ساتھ راہ میں چل رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم کو درمیان راہ چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، راستے کے کنارے چلنا چاہیے۔" اس کے بعد سے عورتیں دیواروں سے لگ کر چلنے لگیں۔ اس قسم کے بیسیوں واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔

اسو محمدی ﷺ

اصلاح ذات البین

اسلام نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان الہی یہ جمایا ہے:

فَاَصْلَحْ بَيْنَهُمْ بِمَنْعِهِمُ اخْوَانًا (آل عمران: ۱۰۳)

”خدا نے تم کو باہم دشمنی کے بعد بھائی بھائی بنا دیا۔“

لیکن باہمی اختلاف و تنازع سے یہ رشتہ اخوت ٹوٹ سکتا تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کے فرائض احتساب میں سب سے اہم فرض رفع نزاع تھا۔ چنانچہ جب کبھی آپ ﷺ کو کسی شر و فساد خاگی کی خبر ملتی تو آپ ﷺ جاتے اور اصلاح فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں باہم کچھ ناچاقی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ ﷺ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملے کے سلجھانے میں اس قدر دیر لگی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت بلالؓ کے درخواست کرنے پر حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی۔ ①

عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بار نہایت گستاخانہ پیش آیا۔ یہاں تک کہ صحابہ سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ لڑنے بھڑنے پر تیار ہو گئے، اس پر عبداللہ بن ابی کے حامی بھی اُٹھے اور فریقین باہم دست و گریبان ہو گئے، لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو سمجھا نبجھا کر الگ کیا اور فرمایا کہ ”صلح فساد سے بہتر ہے۔“ ②

واقعہ اٹک کے متعلق خود مسلمانوں کے دو قبیلوں اوس و خزرج میں سخت نزاع قائم ہو گئی اور دونوں فریق آمادہ جنگ ہو گئے لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کو سمجھا بجا کر ٹھنڈا کیا۔

مرامعات ادب

آنحضرت ﷺ کو بڑوں کے ادب و تعظیم کا نہایت خیال رہتا تھا۔ معمولی باتوں پر بھی گرفت کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے چھوٹے

① ابوداؤد جلد ۲ ص: ۲۱۸

② ابوداؤد جلد ۲ ص: ۲۱۱

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو
بیٹے نے گفتگو میں سابقہ کرنی چاہی تو آپ ﷺ نے فوراً ٹوک دیا:
الکبر الکبر ”یعنی پہلے بڑے کو بولنے دو۔“

اخلاقی احکام

سچ یہ ہے کہ اخلاقی احکام کا تعلق جہاں تک تعلیم محض سے ہے، وہ کوئی ایسی متاع غریب نہیں جس کے پیش کرنے پر اسلام فخر کرے۔ اخلاقی احکام ہمیں ہر جگہ مل سکتے ہیں اور قریباً ہر مذہب نے اپنا مقصد یہی بتلایا ہے کہ انسان کو اخلاق کا وعظ سنائے۔ اگر قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے کہ عہد و مواعیت کی پابندی کرو تو قوانین موسوی اور ضابطہ ناصری بھی یہ نہیں کہتا کہ عہد باندھ کر توڑ ڈالو۔ حتیٰ کہ آریائی نسل کی وہ فلسفیانہ روحانیت بھی جس نے ہندوستان اور ایران میں ظہور کیا، اپنی ہر ادنیٰ سے ادنیٰ شاخ کے اندر اخلاقی تعلیمات و احکام سے لبریز ہے۔

پس اصلی چیز تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے نتائج اور اس کا عمل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا، اس نے عملی شکل میں کیسی صورت اختیار کی؟ انسان کی روح اس لیے بیمار نہیں کہ زبانوں نے تعلیم کم کر دی اور کاغذوں پر زیادہ نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا اصل ذمہ زندگی کی عملی مشکلات میں ہے اور صرف وہی تعلیم فتمند ہو سکتی ہے، جو ایک مستحکم عملی نمونہ اپنے ساتھ رکھتی ہو۔

عملی حقیقت کے لحاظ سے اولین نمونہ حامل قرآن و اولین داعی اسلام (ﷺ) کا

ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب۔۲۱)

یہاں ہم صرف اسی حیثیت سے اسلامی مواعیت و عہد پر نظر ڈالیں گے۔

جنگ و صلح کی متضاد حالتیں

جنگ و صلح کی متضاد حالتوں میں انسان کا نظام اخلاق دفعۃً بدل جاتا ہے۔ ایک

اسوہ محمدی ﷺ

فخص بہ ذات خود نہایت رحم دل ہے لیکن میدان جنگ میں جا کر نہایت بے رحم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ذاتی معاملات میں نہایت حلیم الطبع ہے، لیکن کسی فوج میں شامل ہو کر سخت مشغول اور مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص امن و صلح کے زمانے میں نہایت صادق العقول اور پابند عہد ہے، لیکن زمانہ جنگ میں اتنا ہی خراغ اور عہد شکن بن جاتا ہے۔ ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک، امن و سکون کے دور میں انسانیت کا بہتر سے بہتر نمونہ ہوتا ہے لیکن جنگی اغراض، طامعانہ اقدامات اور حربی مصالح کے عہد فساد میں آکر چار پایوں سے زیادہ وحشی اور درندوں سے زیادہ خونخوار ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿۱﴾ اسی بنا پر بعض حکماء کا قول ہے کہ ”سیاست اپنے پہلو میں دل نہیں رکھتی۔“

لیکن دنیا میں صرف ”اسلام“ ہی ایک ایسی زندہ ہستی ہے جو اپنے پہلو میں دل اور دل میں ایک غیر ممکن اتقیر اخلاقی طاقت رکھتی ہے۔ اس پر عوارض خارجیہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ظاہر و باطن، شخصیت و جمہوریت، انفرادی و اجتماعی، جنگ و صلح، اس کے لیے تمام حالتیں یکساں ہیں۔ اس کا معیار اخلاق جس طرح امن و صلح کی حالت میں قائم رہا، اسی استحکام و استواری کے ساتھ جنگ کے سیلاب اور آتش و خون کے طوفان میں بھی قائم و ثابت نظر آیا۔

رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ

پیغمبر اسلام (ﷺ) کی زندگی اعمال انسانیت کی ہر شاخ پر حاوی تھی۔ اس میں حق و صداقت کے آغاز کی غربت و مظلومی بھی تھی اور تمام کی فتح مندی و کامرانی کا جاہ و جلال اور سلطوت و جبروت بھی تھا۔ انہوں نے امن و صلح کے ایام بھی کاٹے اور امن و صلح کے لیے جنگ کی تلوار باندھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے عہد و بیثاق اور ان کے نتائج و عواقب کے واقعات عہد نبوت کی تاریخ میں بے شمار نظر آتے ہیں اور ان کے اندر اخلاق قرآنی کی عمی صورت دیکھی جاسکتی ہے۔

۱۔ بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین حالت عدل پر پیدا کیا، پھر اسے بد سے بدتر حالت میں پھینک دیا۔ (التین: ۵-۳)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

ظالم دشمنوں سے سلوک

سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں وہ اخلاقی سلوک ہے جو آنحضرت (ﷺ) نے غیر قوموں اور حریفانِ جنگ سے کیا۔ ان قوموں نے معاہدوں کو اکثر توڑا ہے اور نہایت شرمناک طریقے سے غداریاں کی ہیں۔

رعل، ذکوان، غصہ اور بنو لُحیان کے قبائل نے آنحضرت (ﷺ) سے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی مدد کی درخواست کی۔^① آنحضرت (ﷺ) نے قراء صحابہ میں سے ستر صحابی ساتھ کر دیے لیکن بڑھوٹے پر لے جا کر ان لوگوں نے بیوفائی کی اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔

جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی فوج کو قبیلہ بنو لُحیان کے دو سوتے راندازوں نے گھیر لیا تو ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ نیچے اتر آئیں تو کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک جماعت اتر آئی، لیکن بعض صحابہ کو اسی جگہ قتل کر دیا گیا اور بعض کو غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔^②

ذاتی وفائے عہد

یہ ایں ہمہ غدرو بے وفائی، آنحضرت (ﷺ) کا جو معیار اخلاق شخصی حالتوں میں تھا، وہی میدانِ جنگ میں بھی قائم رہا۔ شخصی حالت میں آپ (ﷺ) کے وفائے عہد کا یہ حال تھا:

عن عبد اللہ بن ابی الحساع قال پایعت النبی ﷺ ببیتیم قبل ان یبعث، وبقیت لہ بقیۃ فوعدتہ ان یتہ بہا فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فجئت، فاذا ہوی مکانہ، فقال یا فقی لقد شققت علی انا لہننا منذ ثلاث انتظر لہ۔^③

① واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ کلاب کے رئیس نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ چند لوگ میرے ساتھ کر دیجیے جو میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود کی طرف سے مطمئن نہیں۔ رئیس کلاب نے مجھ کی طرف سے ذمہ داری اٹھائی اور رسول اللہ ﷺ نے صحابی بھیج دیے۔ رئیس کلاب نے بڑھوٹے بھیج کر غداری کی۔ اس پاس کے قبائل حذارعل، حصہ، ذکوان کے پاس آؤی دونائے کہ تیار ہو کر آؤ۔
② یہ واقعہ رجب ہے جس میں معضل اور قارہ کے قبیلوں نے تعلیم اسلام کی غرض سے چند آدمی طلب کیے تھے اور دس آدمی بھیجے گئے تھے جن کا رئیس حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر کیا گیا۔ ان قبیلوں نے بھی غداری کی۔
③ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۶۶ کتاب الادب)

اسوہ محمدی ﷺ

”عبداللہ بن حسماء کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھ ان کے مبعوث ہونے سے پہلے میں نے ایک چیز فروخت کی، جس کا کچھ حصہ آپ ﷺ کے حوالے نہیں کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آپ ﷺ ٹھہریے۔ میں اسی جگہ لے کے آتا ہوں مگر میں گھر جا کر بمحلول گیا اور تین دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا، پلٹ کے آیا تو دیکھا کہ آپ ﷺ اسی جگہ ہیں۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔“

مجاہدین کو وصیت

جہاد اسلامی کی وسعت نے آپ ﷺ کی اخلاقی طاقت کو اور بھی مستحکم و استوار کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ جب مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ﷺ ان کو مخاطب کر کے ایک عام وصیت فرماتے جو متعدد اخلاقی ہدایات کا مجموعہ ہوتی تھی۔ انھی ہدایات میں ایک حکم پابندی عہد کا بھی تھا:

كان رسول الله ﷺ اذا امر اميرنا على جيش اوسرية اوصاه خاصة بتقوى الله عزوجل ومن معه من المسلمين خيلا، ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليدا۔^①

”آنحضرت ﷺ جب کسی شخص کو کسی فوج کا سپہ سالار مقرر فرماتے اسے خدا سے ڈرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ پھر فرماتے کہ خدا کی راہ میں خدا کا نام لے کر لڑو! جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے ان سے جہاد کرو لیکن مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، عہد کی پابندی کرو، بیوقوفائی نہ کرو، کسی کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک نہ کاٹو! بچوں کو قتل نہ کرو۔“

مجاہدین عموماً ان احکام پر عمل کرتے تھے اور یہی اخلاقی ہدایت تھی جو ان کو ہر قسم کے بے اعتدالانہ جنگی افعال سے روکتی تھی۔

① (صحیح مسلم جلد ۲: ص ۶۲ کتاب الجہاد)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

حضرت نجیب ﷺ کا واقعہ

لیکن ان ہدایات میں پابندی عہد پر مسلمانوں نے جس شدت کے ساتھ عمل کیا، اس کی نظیر دنیا کی اخلاقی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ حضرت نجیب ﷺ اور ابن دھو کو قبیلہ بنی لحيان نے امان دے کر پہاڑ سے اتر دیا، پھر بد عہدی کی اور انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا، عام طور پر جب نقص عہد میں ایک فریق کی طرف سے پیش قدمی کی جاتی ہے تو دوسرا فریق ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام معاہدوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس لیے نجیب ﷺ اگر اس وقت ان ہدایات کی پابندی نہ کرتے تو وہ معذور سمجھے جاسکتے تھے، لیکن آنحضرت ﷺ کے احکام جبری احکام نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ ﷺ کا روحانی اثر ان کو مجاہدین کے رگ و پے میں ساری کر دیتا تھا۔ جب نجیب ﷺ کو حارث بن عامر نے خرید لیا اور حرم کے باہر قتل کرنا چاہا تو انہوں نے حارث کی لڑکی سے استرا طلب کیا۔

لڑکی نے استرا ان کے ہاتھ میں دینا چاہا تو حضرت نجیب ﷺ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ اتفاقیہ بچی کی ماں آگئی ڈری کہ جو شخص جان سے ہاتھ دھو چکا ہے اسے کسی کی جان پر حملہ کرنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ حضرت نجیب ﷺ جان سے ہاتھ دھو چکے تھے اور ہاتھ میں ایک ہتھیار (استرا) بھی تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے بچوں کے قتل نہ کرنے کا جو عہد ان سے لے لیا تھا، وہ انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھا چنانچہ ماں کی سراسیگی دیکھ کر اس سے کہا: کیا تم کو ڈر ہے کہ میں اس بچی کو قتل کر دوں گا! نہیں، تم ایسا نہ سمجھو۔ میں ایک بچے کا خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔

ان اخلاقی احکام سے زیادہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے صحابہ کو پابندی عہد کی تعلیم دی تھی۔ یہود خیبر نے آنحضرت ﷺ کو زہر دے دیا، لیکن آپ ﷺ نے کسی قسم کا انتقام نہ لیا۔ آنحضرت ﷺ پر یہودیوں نے جادو کیا، لیکن آپ ﷺ نے معاہدے کی بنا پر انہیں معاف کر دیا۔

یہ واقعہ رجب کا ایک حصہ ہے۔ رجب معاف اور مکہ کے وسط میں ایک مقام ہے۔

بخاری جلد ۵

اسوہ عمری ﷺ

حدیبیہ کے بعد کا ایک واقعہ

آنحضرت ﷺ نے جب کفار مکہ سے بمقام حدیبیہ صلح کر لی تو صلح کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں باہم میل جول ہو گیا۔ حضرت سلمہؓ کا بیان ہے:

میں اس حالت اطمینان میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ اتفاق سے میرے پاس چار مشرک آ گئے اور آنحضرت ﷺ کی مذمت کرنے لگے۔ میں آپ ﷺ کی جھوٹے سن سکا اور اٹھ کر دوسرے درخت کے سایے میں چلا گیا۔ وہ سب درخت کی شاخ میں ہتھیار لٹکا کر لیٹ گئے، اس حالت میں دفعۃً غل ہوا کہ ابن زبیم قتل کر دیا گیا۔ میں نے تلوار میان سے کھینچ لی اور انھی چاروں پر حالت خواب میں حملہ کیا پہلے ان کے ہتھیاروں پر اچھی طرح قبضہ کر لیا پھر ان سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو برگزیدہ کیا ہے تم میں سے جو شخص سر اٹھائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ایک طرف سے میں ان چاروں کو اور دوسری طرف سے میرے چچا عامر ایک دوسرے کافر کو جس کا نام مکرز تھا، تھمیتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس لائے، لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں بالکل معاف کر دیا اور فرمایا: انہیں چھوڑ دو، برائی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی چاہیے۔

اگر آنحضرت ﷺ انہیں قتل کر دیتے تو درحقیقت اس بد عہدی کے ذمہ دار خود وہی لوگ ہوتے، لیکن آپ ﷺ نے نقض عہد کی اس ظاہری شکل کو بھی گوارا نہ کیا، جو ان کے اقدام قتل سے پیدا ہوتی تھی۔

احکام شریعت کے تین درجے

اسلام نے احکام شریعت کے تین درجے قرار دیے ہیں:

الحلال یقین والحرام یقین وما بینہما مشتبہات۔ (الحديث)

”حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی، البتہ ان کے درمیان چند مراتب ایسے ہیں جو حلت و حرمت دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔“

• صحیح مسلم جلد: ۲

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

بھی مشتبہات در حقیقت زہد و تقویٰ کی آزمائش ہیں۔ ایک خدا ترس شخص ایک کھلی ہوئی نیکی پر عمل کر سکتا ہے، ایک فریبی دکھلاوے کے لیے کسی صریح برائی سے اجتناب کر سکتا ہے، لیکن نیتوں کا کھوٹ وہاں نہیں چھپ سکتا جہاں حلال و حرام کے نہایت نازک درمیانی مقامات ہیں۔ تمام جیل شرعی انھی کے محور پر گردش کرتے ہیں۔

ذاتی انتقام کبھی نہ لیا

آنحضرت ﷺ زہر دینے والے اور سحر کرنے والے یہودیوں کو قتل کر سکتے تھے۔ آپ ﷺ ان کفار سے بھی انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جھوٹ غیبت بلکہ کشت و خون کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ ایں ہمہ آپ ﷺ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ ان بد عہدیوں پر اشتباہ کے متعدد پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے ذاتی انتقام کی بوائی تھی اور خلق عظیم کے تمام ابواب اخلاق میں سب سے زیادہ نمایاں باب یہ ہے کہ:

لم ینتقم لنفسہ۔ (صحیحین) ”آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔“
ایسا کرنے سے اگرچہ حقیقی طور پر نقص عہد نہیں ہو سکتا تھا، تاہم بظاہر نقص عہد کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلام اپنے دامن پر اس قسم کا ظاہری دھبہ بھی نہیں دیکھ سکتا!

صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتباع

آپ ﷺ کے طرز عمل نے صحابہؓ کے لیے بھی پابندی عہد کا ایک بلند ترین معیار قائم کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ہمیشہ اسے قائم رکھا۔
عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں جب کبھی نقص عہد کا ظاہری احتمال بھی پیدا ہوا تو لوگوں نے علانیہ اس کا انکار کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے ایک مدت کے لیے معاہدہ صلح کر لیا تھا۔ وہ اگرچہ نقص عہد کرنا نہیں چاہتے تھے، تاہم انہوں نے زمانہ صلح ہی میں رومیوں سے لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور فوج لے کر ان کی طرف بڑھے کہ مدت صلح مزر جانے کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیں گے۔ اسی حالت سفر میں ایک

اسوہ محمدی ﷺ

فخص گھوڑا دوڑا تا ہوا پہنچا اور کہا: اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا یہ بد عہدی تمہارے شایان شان ہے؟ تم کو وفائے عہد کرنا چاہئے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن عتبہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو بلا بھیجا اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشذ عقدًا ولا يحلها حتى ينقضوا أحداها أو ينهض اليهم على سواء۔

”اگر کوئی شخص کسی قوم سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی گرہ نہ باندھے اور نہ کھولے (یعنی اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے اور اسے اپنے حال پر قائم رہنے دے، یہاں تک کہ معاہدہ صلح کی پوری مدت گزر جائے یا باہمی معاہدہ کے توڑنے کا عام اعلان کر دیا جائے۔“

چنانچہ امیر معاویہؓ راستے ہی سے لوٹ آئے (ابوداؤد)

پابندی عہد کا کمال

سلطنتوں میں باہم معاہدے ہوتے ہیں اور وہ قائم بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن کوئی سلطنت اپنے معمولی مقاصد کی کامیابی کو بھی عہد وفا کی اخلاقی پابندی پر قربان نہیں کر سکتی۔ یورپ کا موجودہ اخلاق اس کے لیے کافی شہادت ہے۔ اٹلی نے اپنے عالم آشکار عہد کو چند لمحوں کے اندر فراموش کر دیا^۱ اور جرمنی پیرس کی طرف بڑھنے کو اس قدر ضروری سمجھا ہے کہ اس کے سامنے تسلیم کی خاطر فداری کوئی شے نہیں۔^۲ اسلام کا مقصد پیرس کے قلعوں کی برجیوں سے زیادہ بلند تھا، لیکن اس نے پابندی عہد پر اپنے

۱۔ مطلب یہ کہ اٹلی کا معاہدہ جرمنی اور آسٹریا سے قائم کر چکی عالمی جنگ (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) میں وہ اپنے حلیوں کو چھوڑ کر برطانیہ و فرانس سے مل گیا۔

۲۔ پہلی عالمی جنگ میں فرانس پر حملے کے لیے جرمنی کو تسلیم میں سے گزرنا مناسب معلوم ہوا اور اس نے تسلیم کی غیر جانبداری کی کوئی پروا نہ کی۔ دوسری عالمی جنگ میں بھی جرمنی نے تسلیم، ڈنمارک، ہالینڈ کی غیر جانبداری کو خس براہ بھی وقعت نہ دی۔ اتحادیوں کو ایران کے راستے روس سلمان بھیجتا مناسب نظر آیا تو ایران کی غیر جانبداری ان کے لیے سہرا نہ ہوئی۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

عظیم الشان مقصد کو بارہا قربان کر دیا ہے۔ اسلام کا مقصد حقیقی اشاعت حق تھا، اسی کے لیے وہ لڑا تھا، اسی کے لیے صلح کرتا تھا، اسی کے لیے معاہدہ کرتا تھا، یہ مقصد کبھی کبھی بغیر کسی قسم کی جدوجہد کے بھی حاصل ہو جاتا تھا اور تلوار کی جگہ صرف داعی اسلام کی روحانی طاقت ہی اس میدان کو فتح کر لیتی تھی، لیکن آنحضرت ﷺ نے ایسے اعلیٰ مقصد کو بھی، جو نہایت آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا، معاہدے کی اخلاقی پابندی پر ترجیح نہ دی۔ قریش نے ایک شخص کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آپ ﷺ کی صورت مبارک دیکھتے ہی اسلام کی طرفائل ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا ”اب اس چو کھٹ کو چھوڑ کر قیامت تک نہ جاؤں گا“ لیکن چونکہ قاصدوں کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ایک خاص معاہدے کی پابندی لازمی ہے اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: میں جہد شکنی نہیں کر سکتا۔ تم سردست تو واپس جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے تو پھر واپس آ سکتے ہو۔ وہ پیغام لے کر گیا، پھر پلٹ کر آیا اور اسلام لایا۔ (ابوداؤد)

صلح حدیبیہ

مشرکین نے صلح حدیبیہ میں جو شرطیں پیش کی تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ”کفار مکہ میں سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ جائے گا، اسے مسلمان واپس کر دیں گے۔“ اس شرط پر باہم سخت اختلاف ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ایک مسلمان کو کیونکر کفار کے حوالے کیا جاسکتا ہے؟ ابھی اس شرط کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ ابن سہیل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے مکہ تک پہنچے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے پاؤں پر ڈال دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ باپ سہیل تھا اور وہی اس وقت قریش کی طرف سے معاہدے کے لیے آیا تھا۔ سہیل نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی واپسی پر صلح کروں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ صلح مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں، مگر اس نے کہا کہ اس کے سوا کسی دوسری بات پر صلح ناممکن ہے۔ آپ ﷺ نے مکرر اصرار کیا کہ کم از کم ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس شرط سے مستثنیٰ کر دو، مگر سہیل نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں سے نہایت درد انگیز لہجے

اسوہ محمدی ﷺ

میں کہا کہ ”مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب پھر مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ ان الفاظ نے صحابہ کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار اٹھ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کیا آپ پیغمبر خدا اور آپ کے ساتھی بر سر حق نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم کیوں اس قدر دب رہے ہیں اور ذلت گوارا کر رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سوال و جواب سے تسکین نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی۔ تاہم کچھ نتیجہ نہ نکلا اور آنحضرت ﷺ نے قریش کی تمام شرطیں منظور کر کے صلح نامہ مرتب کر دیا اور دستخط ہو گئے۔

ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ

اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ مدینہ کو روانہ ہوئے تو ساتھ ساتھ ابو بصیرؓ بھی مسلمان ہو کر مکہ سے نکل آئے۔ قریش نے انکی جستجو میں دو آدمی بھیجے اور شرائط صلح یاد دلایں۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ وہ ان کو لے کر چلے تو مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کھجوریں نکالیں اور کھانے پینے میں مشغول ہوئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بلطائف النیل ان کے پھندے سے نکلنا چاہا۔ وہ کھجور کھانے میں مصروف تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی تلوار کی طرف دیکھ کر کہا: کتنی اچھی تلوار ہے۔ اس نے داد پا کر تلوار کھینچ لی اور کہا بے شبہ، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر دیکھنے کے بہانے لے لی اور سب سے پہلے اسی شخص کی گردن قلم کر دی۔ دوسرا شخص یہ حالت دیکھ کر بھاگا اور دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی پیشانی دیکھی تو فرمایا: اس پر کوئی مصیبت آگئی ہے۔ اس نے کہا: میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل کے قریب پہنچ گیا تھا۔“

• ان کا نام عتبہ بن ابید تھا۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

ایک جمیعت کی فراہمی

اسی حالت میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور آنحضرت ﷺ سے عرض کی کہ ”آپ ﷺ نے اپنا عہد پورا کر کے مجھے واپس کر دیا۔ اب خدا نے مجھے نجات دی ہے، آپ ﷺ اس کے ذمہ دار نہیں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”یہ شخص تو لڑائی کا شعلہ معلوم ہوتا ہے۔“ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ﷺ دوبارہ مجھے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے بھاگ کر مسند کے کنارے مقیم ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی ان سے جا ملے، یہاں تک کہ قریش کا جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ بھاگ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے دامن میں پناہ لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک اچھی خاصی جمیعت قائم کر لی اور قریش کے کاروان تجارت کو جو شام کی طرف جاتا تھا، عام طور پر لوٹا شروع کر دیا۔ بالآخر قریش نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی اور آنحضرت ﷺ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بلا لیا۔ (بخاری)

جنگ میں بھی عہد کی پابندی

عموماً زمانہ جنگ میں معاہدوں کی پابندی نہیں کی جاتی اور اشخاص کے باہمی معاہدے تو صلح کی حالت میں بھی کوئی جمہوری وقعت نہیں رکھتے، لیکن اسلام کی جمہوریت اور شخصیت دونوں ایک ہی روحانی طاقت کے تابع تھیں۔ اس لیے زمانہ جنگ میں اشخاص کے مجبورانہ معاہدوں کو بھی نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا جاتا تھا۔ حذیفہ بن یمان کا بیان ہے کہ ”میں غزوہ بدر میں صرف اس لیے نہیں شریک ہوسکا کہ میں اور ابو جندل رضی اللہ عنہ ساتھ چلے تو کفار قریش نے ہمیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس جاتے ہو۔ ہم دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عدم شرکت جہاد کا معاہدہ لے کر ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شریک جہاد ہونا چاہا لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ مدینہ کو واپس جاؤ، ہم کفار کے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں۔“

اسوہ محمدی ﷺ

فراخ دلی اور فیاضی

افنائے عہد کے متعلق سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے؟ یونان کے مقنن اعظم سولن نے اس کا نہایت مختصر جواب دیا ہے اور وہی تمام دنیا کے سیاسیات کی روح ہے یعنی ”معاہدہ مکڑی کا جالا ہے، جو اپنے سے کمزور کو تو الجھا لیتا ہے اور اپنے سے قوی کے مقابلے میں ٹوٹ جاتا ہے۔“ لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، جس کے اخلاقی معاہدوں نے سولن کے اس تار عنکبوت کو توڑ دیا۔ اسلام ضعیفوں کے ساتھ فیاضانہ معاہدہ کرتا ہے اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے کفار قریش سے بہ مقام حدیبیہ جو صلح کی تھی، وہ بظاہر نہایت عاجزانہ و مجبورانہ صلح معلوم ہوتی ہے۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہما نے اس کا احساس کیا تھا اور آپ ﷺ نے بھی نہایت صراحت کے ساتھ فرمادیا تھا:

لایسألون حطلة یعظون فیہا حرمات اللہ الا عطیتہم۔

”میرے سامنے وہ جو شرط پیش کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا، بشرطیکہ اس سے شعائر الہی کی توہین نہ ہو۔“^۱

چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے گوہر مقصود یعنی ان مسلمانوں کو جو نور ایمان سے لبریز ہو کر آتے تھے، واپس کرنے کا عہد کر لیا۔ آنحضرت ﷺ نے صلح نامہ پر ”بسم اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے اس سے انکار کیا، لیکن آپ ﷺ نے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہما کے اصرار کے کفار کی خواہش پوری کر دی اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ ”باسمک اللہم“ لکھا۔ آپ ﷺ نے اپنے نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے کہا: اگر ہم آپ ﷺ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ صرف محمد بن عبد اللہ لکھیے۔ ”معاہدہ پر رسول اللہ کا لفظ لکھا جا چکا تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ”اسے مٹا دو“ ان کے جوش ایمان نے اسے گوارا نہ کیا تو آپ ﷺ نے خود مٹا دیا۔

• حقیقت یہ ہے کہ قریش لڑائیوں کے ذمہ دار تھے جو اسلام کو بہ جبر و قوت مٹانے کے درپے تھے۔ صلح حدیبیہ میں وہ جنگ سے دست بردار ہو رہے تھے۔ یہ اسلام کے لیے فتح مبین تھی۔ لہذا اس بنیادی اور اساسی فتح کے سلسلے میں ہر شرط قبول کی جاسکتی تھی۔ البتہ شعائر الہی کی حرمت کا لحاظ لازم تھا۔

عمل پہلو

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو
اس سے زیادہ کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا درحقیقت آپ ﷺ مجبور تھے؟ کیا قریش کی عظیم الشان طاقت نے آپ ﷺ کو بالکل بے دست و پا کر دیا تھا؟

صلح و امن

تمام سلطنتیں نقض عہد کے لیے ضعف کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں اور صلح تو ہمیشہ قوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اسلام کی امن پسندی نے ایک نہایت ضعیف گروہ کے مقابلے میں یہ فیاضانہ صلح کی اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے خود فرمایا:

ان اثم تجبى لقتال احد و لكننا جئنا معتبرين و ان قریشاً قد تهلكهم الحرب و اخرت بهم فان شاؤا شاورتهم مدة۔

”ہم کسی سے لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش کو متواتر لڑائیوں نے چور چور کر دیا ہے اور ان کی طاقت کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ یہ ایں ہمہ وہ چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے ان سے صلح کر سکتے ہیں۔“

دنیوی سلطنتوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس بہترین موقع سے کیا کام لیتیں؟ انعقاد صلح کا یا اشتعال جنگ کا؟ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ اس کا نہایت آسانی کے ساتھ جواب دے سکتی ہے۔ اگر اس حالت میں کوئی سلطنت صلح بھی کرتی تو اس کا نتیجہ جنگ سے زیادہ درد انگریز ہوتا۔

اہل نجران سے معاہدہ

لیکن یہ جزئی طرز عمل صرف اختلافی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام کی وسعت ایک مستقل اور جامع ہدایت کی محتاج تھی، جو اس اخلاقی طرز عمل کے ساتھ اپنے اندر ایک قانونی طاقت بھی رکھتی تھی اور جب پچھلوں کی اخلاقی طاقت آنحضرت ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو بھلا دیتی تو وہ اپنی جزئی طاقت سے اس کو یاد دلاتی۔ آنحضرت ﷺ نے غیر قوموں کے ساتھ جو تحریری معاہدے کیے ہیں وہ بالکل قانونی اور سیاسی حیثیت رکھتے

اسوہ عمری ﷺ

ہیں۔ لیکن ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس باب میں اسلام کا قانون کس قدر فیاضانہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے بخران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں: علی اهل نجران الفی حلة النصف فی صفر والنصف فی رجب یردونها الی المسلمین و عاریة ثلاثین درعا و ثلاثین بعدا و ثلاثین من کل صنف من اصناف السلام یرغزون بها و المسلمون ضامنون لها حق یردوها علیهم ان کان بالیمن کید ذات غدر علی ان لا تهدم لهم بیعہ ولا یخرب لهم قس ولا یفتنوعن دینهم۔ (ابوداؤد جلد: ۲: ۷۵)

”اہل بخران کو دو ہزار طے باقسط دینا پڑیں گے۔ ایک ہزار ماہ صفر میں اور ایک ہزار ماہ رجب میں اور ان کو تیس زر ہیں، تیس گھوڑے، تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیار بطور عاریت کے بھی دینے ہوں گے۔ اگر یمن میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ لوگ ان چیزوں کو واپس کر دیں گے اور اس معاہدہ کی بنا پر نہ تو ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ ان کے کسی پادری کو جلا وطن کیا جائے گا اور نہ ان کے مذہب سے کوئی تعرض ہوگا۔“

اخلاقی نصاب

لیکن اسلام کا ہر قانون اپنے اندر اخلاقی روح بھی رکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اخلاقی نصاب سے اس کو اور بھی موثر بنادیا:

الامن ظلم معاہدا و انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حیحیجہ یوم القیامۃ۔ (ابوداؤد جلد: ۲: ۷۷)

”خبردار، اگر کسی نے کسی غیر مذہب رعیت پر ظلم کیا، یا اس کی تنقیص کی یا اس کی کوئی چیز بہ جبر لے لی۔ اگر ایسا ہو تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن خدا کے سامنے جھگڑوں گا۔“

ایک قطبی کا واقعہ

صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کے بعد اس فیاضانہ طرز عمل کو نہایت بے نصیبی کے ساتھ قائم رکھا چنانچہ ہشام ابن حکیم نے محض کے عامل کو دیکھا کہ قطیوں کو

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

دھوپ میں بٹھا کر جزیہ وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت آنحضرت ﷺ کی یہ اخلاقی نصیحت یاد دلائی۔

ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا۔

”خدا اقامت میں ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں انسانوں کو ڈکھ پہنچاتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اسی اخلاقی قانون کی تجدید کی تھی:

واوصيت بدمة الله وذمة رسوله ﷺ ان يوفى لهم لعهدهم وان يقاتل من ورائهم

ولا يكلفوا الا طاعتهم۔ (بخاری جز: ۳، ص: ۶۹)

”میرے بعد جو خلیفہ ہو گا میں اس کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے معاہدے کی حفاظت کے لیے وصیت کرتا ہوں، وہ وصیت یہ ہے کہ غیر مذہب رعایا سے جو معاہدہ کیا جائے وہ پورا کیا جائے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کی جائے اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جس کے وہ تحمل ہوں۔“

فاتح اور پیغمبر کا فرق

جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے، اس کے لحاظ سے وہ دنیوی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خط و خال کے اندر نمایاں طور پر نظر آسکتا ہے۔

ایک فاتح جب ملک گیری کے ارادہ سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دھل کے غلغلے اور قرناؤں و بوق کے ترانے خیر مقدم بجالاتے ہیں، سر پر پرچم لہراتا ہے۔ چتر شاہی آفتاب کی شعاعوں کو بھی اس کی طرف نگاہ گرم سے دیکھنے نہیں دیتا۔ جاہ و جلال کا یہ دیوتا میدان جنگ میں ایک مجسمہ کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے اور تمام فوج اسی مرصع بت کے گرد طواف کرنے لگتی ہے۔ عظمت و جبروت کا یہ منظر دنیا کو وقعت مرعوب کر دیتا ہے اور اس رعب و داب کے احساس سے اس دنیوی فتح کا سراپا نہ کبر و نخوت سے

اسوہ محمدی ﷺ

لبریز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاک و خون میں مل کر بھی یہ نشہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی اس سر پر غرور کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس سے مغرورانہ صدا بلند ہوتی ہے۔

پیغمبر کا سفر

لیکن ایک پیغمبر کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو اگرچہ مخلصین و مومنین کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ اپنا رفیق سفر صرف خدا کو بناتا ہے:

کان رسول اللہ ﷺ اذا سافر قال اللهم انت صاحب السفر والخلیقة فی الہل! اللهم انی اعوذ بک من وعشاء السفر وکابة المتقلب و سوء المنظر فی الہل والبال اللهم اطولنا الارض وھون علينا الضرا!

”آنحضرت ﷺ جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، خدایا! تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے، تو ہی ہمارے بال بچوں میں ہمارا قائم مقام ہے۔ خدایا! سفر کے شدائد اور پلٹ کر اہل دیار میں دیکھنے کی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدایا! مسافت سفر کو کم کر دے اور ہمارے لیے آسان بنادے۔“

سواری

وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَہٗ مُقْرِضِیْنَ ﴿۱۳﴾ (الزخرف: ۱۳)

”کیا پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارا فرمانبردار بنادیا اور نہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے“

سفر سے واپسی

وہ سفر سے پلٹتا ہے تو راہ میں خدا کی حمد کا ترانہ گاتا ہوا چلتا ہے:

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

انہوں تائبوں عابدوں پر تینا حامدون! ^۱

”ہم لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں ہم خدا کے عبادت گزار بندے ہیں اور ہم اپنے رب کی حمد ثنا کرتے ہیں۔“
پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے تو غلغلہ نکمیر بلند کرتا ہے، نیچے اترتا ہے تو نرم ریز نسیم و جھلیل ہوتا ہے۔

فوج کی روانگی

فوج کو روانہ کرتا ہے تو اسے نہ غرور و طاقت کی یاد دلاتا ہے، نہ اس کے جوش کو دود آتش کرتا ہے، نہ قدیم کارنامہ ہائے شجاعت کا تذکرہ کر کے اس کے دل کو گرماتا ہے، بلکہ اس کے دین کو، اس کی امانت کو، اس کے تمام نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے:

استودع الله دينكم وامانتكم وخوائيم اعمالكم۔

”میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کر کے تمہیں خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔“

منزل پر نزول

وہ منزل پر اترتا ہے تو نہ سلاطین کی طرح اس کے لیے خیمے قائم کیے جاتے ہیں، نہ فرش و بساط شاہانہ سے زمین آراستہ ہوتی ہے اور نہ میدان کا نشیب و فراز مہوار کیا جاتا

۱ یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یا حج یا عمرہ سے لوٹنے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر فرماتے :

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انہوں، تائبوں، عابدوں، ساحدوں، لبرینا حامدون صدق الله وعده لا ونصره بعدا وهو مر الاحزاب وحده۔
”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ملک اسی کا ہے، ستائش اسی کے لیے ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ہم لوٹ کر آئیے اے ہیں، تائب ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام احزاب یعنی گروہوں اور لشکروں کو شکست دی۔“
(کتاب المغازی، باب غزوہ احزاب)

اسوہ محمدی ﷺ

ہے۔ وہ خدا کا نام لے کر فرش خاک پر لیٹ جاتا ہے اور اس نام کی عظمت کے سہارے پر زمین ہی کو اپنی حفاظت کی خدمت سنبھال کر دیتا ہے:

یا ارض بقی و ربك الله اعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و من شر ما يدب عليك۔
”اے زمین! میرا اور تیرا، دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔ میں تیرے شر سے، تیری سب سے
باطنی کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے، پناہ مانگتا ہوں۔“

جہاد سے مراجعت

وہ سفر جہاد سے پلٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے خدا کا گھریا داتا ہے اور
مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، جب اسے فتح و ظفر کی خبر ملتی ہے تو نہ تو اس کے
سامنے شادیانے بجائے جاتے ہیں، نہ جشن شاہانہ کی تیاریاں کی جاتی ہیں، نہ عیش و طرب
کے گانے گائے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے خدا کے آگے سر بہ سجود ہو جاتا ہے اور مسجد سے
شکر بجالاتا ہے۔ اسے جب مشیت ایزدی سے شکست ہوتی ہے تو وہ فوج کو بالکل جوش و
غیرت نہیں دلاتا، بلکہ خدا ہی کی غیرت کی سلسلہ چبائی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی فوج کو خدا
کی فوج سمجھاتا ہے:

كان يقول يوم احد: اللهم انك ان تشاء لا تعبدني الا ارض۔

”آپ ﷺ معرکہ احد کے دن کہتے تھے: خدا یا کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں تیری
عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو؟“

میدان جنگ میں خدا سے التجا

وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت دیکھتا ہے تو صرف رحمت آسانی
ہی سے مدد طلب کرتا ہے اور کسی دنیوی طاقت کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا:

ساكن يوم بدر نظر رسول الله ﷺ الى المشركين وهم الف و اصحابه ثلاثا
و تسعة عشر رجلا، فاستقبل القهلة ثم مذيذيه فجعل يمتف بهيه، اللهم انجلى
ما وعدتني، اللهم ان ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

تعهدی الارض۔ فما زال يفتف بنه مادأيديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فاتاه ابي بكر فاذن رداؤه فالتقاء على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال يا نبى الله! كهك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك۔ (مسلم)

”بدر کے دن جب آنحضرت ﷺ نے مشرکین کی طرف دیکھا اور آپ ﷺ کو نظر آیا کہ ان کی جمیعت ایک ہزار کی ہے اور مسلمان صرف تین سو انیس ہیں تو آپ ﷺ قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا کو پکارنا شروع کیا: خدا یا تو نے مجھ سے فتح و غفر کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر! خدا یا اگر مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ فنا ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہ اسی طرح ہاتھ پھیلا کر متصل پکارتے رہے، یہاں تک کہ جوش استغراق میں دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے اس تصرف والحاخ کو دیکھا تو پاس آئے اور چادر اٹھا کر آپ ﷺ کے کاندھے پر ڈال دی۔ پھر پیچھے سے آکر آپ ﷺ سے لپٹ گئے اور کہا: ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ اپنی مناجات ختم کیجیے، خدا نے آپ ﷺ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بہت جلد پورا کرے گا۔“

میدان جنگ میں زخم

میدان جنگ میں اسے شدید زخم لگتا ہے، تو اس حالت میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے:

رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون۔ (مسلم)

”خدا یا! میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ وہ لوگ حق کو نہیں جانتے۔“

لیکن جب کبھی اس کے ہاتھ سے جہاد کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے تو وہ از فرق تا بقدم غضب و قہر الہی کا پیکر جلال و جبروت بن جاتا ہے:

ملاء الله قهورهم ناراً قد شغلونا عن الصلوة الوسطى -

”خدا کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انھوں نے ہماری نماز عصر قضا کر دی۔“

قصہ مختصر، ایک فاتح میدان جنگ میں ”سر پر غرور“ مگر ایک پیغمبر ”جبین نیاز“ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں ”زبان خودستا“، مگر ایک داعی حق ”زبان شکر“ سچ“ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں ”غیظ و غضب“ کا آتش کدہ مگر ایک مناد توحید ”رحم و کرم کا سرچشمہ“ ہوتا ہے۔ ان دونوں متضاد حالتوں کا انجام بھی نہایت مختلف اور عبرت خیز ہے۔ بادشاہوں کے سر پر غرور بارہا ٹھکرا دیے گئے، لیکن کسی موبد من اللہ کی جبین نیاز خاک مذلت سے آلودہ نہ ہوئی۔ بادشاہوں کی زبان خودستا بارہا ذلت کے ساتھ خاموش کر دی گئی، لیکن کسی داعی الہی کا نغہ حمد و شکر کبھی چپ نہ ہوا۔ بادشاہوں کے غیظ و غضب کے شعلے بارہا بجھا دیے گئے ہیں مگر کسی پیغمبر کے دریائے کرم کو دنیا کے خس و خاشاک نہ روک سکے :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُتُبُنَا الْعِبَادَ مَا أُنْزِلُ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْشُورُونَ ﴿١٤٣﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿١٤٤﴾ (الشُّف: ١٤٣-١٤٤)

مسادات قانونی کو چھوڑ کر عام طرز مسادات پر غور کرنا چاہیے۔ آنحضرت ﷺ تمام مسلمانوں کے آقا و سردار تھے، تاہم آپ ﷺ نے عام مسلمانوں سے اپنے لیے کبھی کوئی امتیاز نہ چاہا۔ ایک سفر میں کھانا پکانے کے لیے صحابہ نے کام تقسیم کر لیے تو جنگل سے لکڑیاں لانے کی خدمت سرور کائنات ﷺ نے خود اپنے ذمے لے لی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ دس برس خدمت نبوی میں رہے لیکن ان کا بیان ہے کہ اس مدت میں جتنی خدمت آپ ﷺ کی میں نے کی اس سے زیادہ آپ ﷺ نے میری کی۔ مساوات کا یہ عالم تھا کہ ”ما قال لی شیء لم افعلت“ یعنی حکمانہ کام لینا یا جہز کی دینا تو بڑی بات ہے، کبھی آپ ﷺ نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام یوں سے یوں کیوں کیا؟

• اور ہمارا حکم ہمارے بندوں کے حق میں پہلے سے ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ چپک اٹھی کو مددی جائے گی۔ بے شک ہمارا لشکر غالب رہے گا۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

غلام اور آقا

ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جو خود کھاؤ، وہ انہیں کھاؤ، جو خود پہنو، وہ انہیں پہناؤ۔

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو، خواہ وہ کیسا ہی ادنیٰ درجے کا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، ”غلام“ اور ”باندی“ کہے۔ کیونکہ سب خدا ہی کے غلام ہیں۔ اسی لیے غلاموں کو فرمایا: ”اپنے مربیوں کو“ آقا“ نہ کہیں کیونکہ اس سے مساوات اسلامی میں فرق آتا ہے۔“

ایک بار ایک صحابی نے آنحضرت ﷺ کو ان الفاظ میں خطاب کیا: ”اے آقائے من“ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے آقا نہ کہہ، آقا تو ایک ہی ہے یعنی خدا۔

ایک یگانہ مثال

قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا، جنہیں آپ ﷺ بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعے کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے سفارش کی تو آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدود، ايما الله لو ان فاطمة بنت محمد سارت لقطعت يدها۔

(بخاری، الشفاعة الحدود)۔

”سوگو! تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے پر جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے لیکن خدا کی قسم! اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ ضرور کاٹے جاتے۔“

چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنہ اس سے مراد عام جرائم ہیں۔

عالمگیر دعوت

۱۔ یہ دعوت یکساں طور پر تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔

س۔ ایمان باللہ و کلمات اس کا شعار ہے، یعنی خدا پر اور اس کے تمام کلمات وحی پر ایمان۔

فرمایا: خدا نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے وہ خدا کہ آسمان وزمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے یعنی جب تمام کائنات ہستی میں ایک ہی خدا کی فرمانروائی ہے تو ضروری ہو کہ اس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہو اور سب کے لیے ہو۔

● سورۃ اعراف کی آیت ۱۵۷ ہے۔

فَلَنْ يَكْفِيَهُ الْفُتُوحُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ كَيْفِيَّتُهُمَا الَّذِي فِيكَ مُلْكُ السُّلُوبِ وَالْأَرْحَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَفِيهِ نَفْسٌ
فَأَوْثَقُوا بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ الْيَوْمَ الَّذِي يَأْمُرُ بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَأَلْهَمُوا لَكُمْ لَكُمْ نَفْسٌ (۱۰۰)

(اے پیغمبر) کہو اے اگر دو اہل انسانی میں جس پر کسی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہو، وہ خدا کے آسمانوں کی
اور زمین کے بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی کی ایک ذات، وہی جلاتا ہے، وہی مہارتا ہے جس
اللہ پر ایمان لاف اور اس کے رسول نبی امی پر کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں پر) ایمان رکھتا
ہے۔ اس کی عیرو کی کردتا کہ کامیابی کی راہ پر مکمل جائے۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

پیام زندگی

پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت اس لیے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے • یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے اوج و قیام کی دعوت ہے۔ غور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدانوں میں متحرک کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلاتا کیا ہو گا۔ عرب کے سارے بادلوں میں ابو بکر، عمر، علی، عائشہ، خالد، ابن ابی وقاص، ابن الحارث (رضی اللہ عنہم) جیسے اکابر پیدا ہو گئے اور پچاس برس کے اندر عرب کے وحشی، کرۂ ارضی کی سب سے بڑی اور مہذب قوم تھے۔

توحید

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک الملک ہے، حی و قیوم ہے۔ اس کی حکومت سے کوئی گوشہ باہر نہیں اس کے علم سے کوئی شے مخفی اور او جہل نہیں۔ وہ غفلت سے منزہ اور نسیان سے پاک ہے۔ جس ہستی کی ایسی صفیتیں ہوں، اس کے سامنے کسی کی سعی و سفارش کی کیا گنجائش ہے اور اس کے احکام و قوانین کے نفاذ میں کون ہے جو دخل دینے کی جرأت کر سکتا ہو؟

بعض ضروری نکتے

قرآن مجید میں توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات بھی کمال پر پہنچا دی گئی۔ انسان کے لیے دینی عقاید و اعمال کا جو تصور قائم کیا، اس کی بنیاد تمام تر رحمت و محبت پر رکھی۔

سورۃ فاتحہ میں ربوبیت و رحمت کی صفتوں کے بعد ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ (جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا) کہہ کر صفت

• اشارہ ہے سورۃ انفال کی آیت: ۲۳ کی طرف مبنی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِرَبِّكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَعَٰنِينَ

مسلما! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ پکارتا ہے تاکہ تمہیں (روحانی موت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت

عدالت کا ذکر کیا اور تمام صفات جلال کو عدالت ہی کے تابع رکھا۔

۱۔ فطرت کائنات میں ربوبیت و رحمت کے ساتھ مجازات بھی ہیں۔ انسان نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا۔ اس طرح خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا، حالانکہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کیا گیا، وہ عین مقتضائے رحمت ہیں، تعمیر کی تحسین و تکمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتی اور نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

۲۔ صفات الہی میں قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ نہیں، البتہ عدالت ضرور ہے اور صفات قہر یہ جس قدر بیان کی گئی ہیں دراصل اسی (عدالت ہی) کے مظاہر ہیں۔ (توحید فی الصفات میں صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا بلکہ شرک کی تمام راہیں بھی بند کر دیں)۔

(الف) عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔

(ب) صرف خدا ہی کی ذات انسانوں کی پکار سنتی اور دعائیں قبول کرتی ہے۔ اگر تم نے دعاؤں اور طلبگاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی ذات میں شریک کر لیا۔

(ج) اسی طرح عظمتوں، کبریائیوں، کار سازیوں اور بے نیاز یوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا تو توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

(د) یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ میں اول عبادت کے ساتھ استعانت کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا، جو مفید حصہ ہے یعنی ”صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

(۵) سب سے زیادہ اہم مسئلہ شخص نبوت کی حد بندی کا تھا۔ پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا اور اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ یہ قرار دیا، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبداً و رسولہ۔ ”یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“ اس میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے (اور بندگی کا اقرار رسالت کے اقرار پر مقدم ہے)۔

نبوت کی روشن ترین دلیل

سورہ یونس میں ہے:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ فِيهِ ۚ لَقَدْ كُفِرْتُمْ عَنْتَٰمِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

(آیت: ۱۰)

”تم کہو، اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا (مگر اس کا چاہنا بھی ہوا کہ تم میں اس کا کلام نازل ہو اور تمہیں اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے) پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو جیسے نہیں؟“

صداقت نبوت کی سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں، جس کے فضائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس سال کی مدت تک ہمہ انسان کی چٹکی کی خاص مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بلاؤ اس تمام عرصے میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور لمناٹ کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہو تا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

پیغمبر اسلام کی دعوت

تمام علمائے اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس سال کا زمانہ اس کے اخلاق و فضائل کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے، جو سانچا اس عرصے میں بن گیا، وہ بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا پھر فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنِ افْتَتَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْعَمَلُ الْمُغْمُوسُونَ (نور: ۱۷)
”بتلاؤ اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے، جو اپنے حق سے جھوٹ بنا کر اللہ پر افترا کرے اور اس آدمی سے جو اللہ کی سچی آیتیں جھٹلائے؟ یقیناً جرم کرنے والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔“

دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو فیض اللہ پر افترا کرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں، جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر ہے۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا۔ اگر تم سچائی کے مکتذب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو مکتذب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت

پیغمبر اسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے سخت سے سخت معاند بھی اس عجیب و غریب کشش و تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے، جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی، چونکہ اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہ تھے اس لیے مجبور ہو جاتے تھے اسے جادو سے تعبیر کریں۔

”الانبياء“ کی آیت ۵ میں فرمایا: وہ پیغمبر اسلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکے

• سورہ انبیاء کی آیت ۵ ہے:

لَوْ أَنفَعُ الْغُلَامَ ۖ وَآسَاءُ الْعِثْمَرُ ۚ الْيَقِينُ ۚ قُلْنَا ۚ هَلْ لَّكَ إِلَّا رَيْبٌ مِّنْكَ ۚ أَفَتَكْفُرُونَ بِالْبَيْعَةِ ۚ وَأَنْتُمْ تُبْذَرُونَ
”دل میں کہ یک قسم قائل اور (دیکھو) ظلم کرنے والوں نے چپکے سر کرشیاں کیں۔ یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جادو کے سوا اور کچھ نہیں؟“

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے پاس گئے اور جادو میں پھنسے، یہ ہماری طرح ایک آدمی ہے،
پس جو کچھ اس کا اثر و نفوذ ہے، وہ جادوئی کی وجہ سے ہے۔

سچائی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔
اگر اور کچھ کہنا چاہو گے تو کتنا ہی زور لگاؤ، بات بنے کی نہیں، بنے کی اسی وقت جب سر جھکا دو
گے کہ ہاں یہ سچائی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نفس انسانی کی گمراہی و سرکشی پر حقیقت کا
اعتراف ہمیشہ گمراہ گزر رہا ہے۔ وہ بغیر لڑے کبھی ہتھیار نہیں رکھے گی۔ دھانے گی (کیونکہ
سچائی منوائے بغیر رہ نہیں سکتی) مگر اس وقت جب ملنے پر مجبور ہو جائے۔

بغیر اسلام نے جب کلام حق کی منادی شروع کی تو قریش مکہ کا یہ حال ہوا۔ وہ سچائی
دیکھ رہے تھے، مگر اسے سچائی سمجھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ بخون ہو گیا ہے،
خواب و خیال کو وحی و نبوت سمجھتا ہے۔ پھر تاثیر نفوذ دیکھتے تو کہتے جادو کر رہے۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور یہ ساری
باتیں آپس میں کہیں۔ (ابن ہشام)

دین میں جبر نہیں

اس اصل عظیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملے میں کسی طرح کا جبر و اسکرہ
جائز نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد دعوت و موعظت سے
پیدا ہوتا ہے۔ نہ کہ جبر و اسکرہ سے۔

قریش مکہ کا فتنہ کیا تھا؟ یہ کہ ظلم و تشدد سے دین و اعتقاد کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔
قرآن نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا، پس جس بات کے خلاف اس نے جنگ کا حکم دیا
خود اسی بات کا منکر کیونکر ہو سکتا ہے۔

دعوت کی راہ تلقین و ہدایت کی راہ ہے، جدل و خصومت کی راہ نہیں۔ داعی حق
کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دلیلوں کے الجھاؤ میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل پر
اڑ کر اس کا ناٹھ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں سچائی
اتار دے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت

خدا پرستی اور نیک عملی

خدا پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا سچا اور کامل ایمان ہے۔ خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور آخرت دین کے بنیادی حقائق ہیں۔

”خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کھلے طور پر ہوں یا چھپی ہوں۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے خدا نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ یتیموں کے مال کی طرف نہ بڑھو۔ جب کبھی کوئی بات کہو، انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنے قرابت دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ جو عہد دیتا ہے، اسے پورا کرو۔

خدا پرستی اور نیک عملی کی یہی راہ میری (خدا کی) ٹھہرائی ہوئی سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو، اور راہوں پر نہ چلو کہ خدا کی راہ سے ہٹا کر تمہیں تہتر کر دیں۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس عمل نیک سے دس گنا زیادہ ثواب ہو گا اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کے بدلے ہی سزا پائے گا۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، وہی درست اور صحیح دین ہے۔ ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا کے لیے ہو جانا۔ میری نماز، میرا حج، میرا عینا، میرا امر نام صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرمانبردار (یعنی مسلم) ہوں۔“ (القرآن)

اوامر و نواہی

- ۱۔ توحید فی العبادت کی تلقین، کیونکہ نفس توحید کا اعتقاد تو تمام جہان مذہب میں موجود تھا، لیکن توحید فی العبادت کی حقیقت مفقود ہو گئی تھی۔
- ۲۔ پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی گئی۔ انسان کے لیے والدین کی ربوبیت، ربوبیت الہی کا پر تو ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اصلی وقت ان کے بڑھاپے

بیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

میں آتا ہے، جب کمزوریاں انہیں دوسروں کی خدمت کا محتاج بنا دیتی ہیں۔

انسان کی احتیاج کے دو ہی وقت ہیں: طفولیت اور بڑھاپا۔ طفولیت میں ماں باپ نے خدمت کی تھی، بڑھاپے میں اولاد کو خدمت کرنی چاہیے۔

ماں باپ کے بعد ان سب قربت داروں کے حقوق ہیں، جو ہماری خبر گیریوں کے محتاج ہوں، ساتھ ہی ”تہذیر“ یعنی بے عمل خرچ کرنے سے روکا۔ فرمایا: مال و دولت بے عمل خرچ نہ کرو، خرچ کرنے کا صحیح عمل ارباب حقوق ہیں۔

مال و دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو، کسی ایک طرف نہ جھک پڑو کہ خرچ کرنے پر آئے تو سب کچھ اٹا دیا۔ احتیاط کرنی چاہی تو کنجوسی پر اتر آئے۔

اولاد کو افلاس کے ڈر سے ہلاک نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔

۶۔ زنا سے دور رہو، یہ بڑی بے حیائی کی بات اور بڑی برائی کا چلن ہے۔

۷۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ جسے قتل نہ کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، ہم نے مقتول کے وارث (یا دار ثوں) کو مطالبہ قصاص کا اختیار دے دیا ہے۔ پس چاہیے کہ خونریزی میں زیادتی نہ کی جائے۔

۸۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ (یعنی اسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو) مگر ایسے طریقے پر جو ان کے لیے بہتر ہو، جب یتیم جو ان ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دو۔

۹۔ عہد پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔

۱۰۔ جب کوئی چیز ماپو تو پیمانہ بھر پور رکھا کرو۔ تولو تو صحیح ترازو سے (یعنی نہ ماپ میں کمی کرو اور نہ تول میں ڈنڈی مارو)۔

فرمانبرداروں کے نشان

ان لوگوں کے اعمال و اوصاف (کی مجمل سی کیفیت) جنہوں نے احکام حق قبول کیے اور دنیا کے لیے نافع بن گئے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت

- الف۔ اللہ کی بندگی کا عہد پورا کرتے ہیں اور اپنی عبودیت میں سچے اور کامل ہیں۔
- ب۔ اللہ نے جو رشتے جوڑ دیے، انہیں ظلم و نا انصافی سے توڑتے نہیں بلکہ رشتے کا پاس کرتے اور ہر علاقے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس عمل میں تمام حقوق العباد آگے جس طرح الف میں حقوق اللہ آگے۔
- ج۔ آخرت کی فکر سے بے پروا نہیں ہوتے۔ جو کچھ کرتے ہیں، اس میں خوف آخرت کی کلک موجود ہوتی ہے۔ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز کسی کے آگے پیش ہونا ہے اور حساب کی سختی سے پچھا ممکن نہیں۔
- د۔ اللہ کی محبت میں ہر طرح کی ناخوشگوار حالتیں صبر و ثبات کے ساتھ جمیل لیتے ہیں، شدتوں اور محنتوں سے منہ نہیں موڑتے، آزمائشوں کو پیٹھ نہیں دکھاتے۔
- ہ۔ نماز اس کی ساری شرطوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔
- و۔ جو کچھ کماتے ہیں، اسے صرف اپنے ہی نفس پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، کھلے طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔
- ز۔ بدی کے بدلے بدی کرنا ان کا شیوہ نہیں۔ کوئی ان کے ساتھ کشتی ہی برائی کرے، وہ بھلائی ہی سے پیش آئیں گے۔

ایمان والوں کے پانچ وصف

- مومنوں کے پانچ وصف خصوصیت سے بیان کیے گئے۔ گویا قرآن کے نزدیک ایمان و عمل کے مریخ میں سب سے زیادہ نمایاں خط و خال یہی ہیں۔ جس زندگی میں یہ خصائص نہ ہوں وہ مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی۔
- الف۔ نماز کی محافظت اور اس کا خضوع و خشوع سے ادا کرنا۔ کسی باہیت و جلال مقام پر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ذہن و جسم پر کیسی حالت طاری ہو جائے گی؟ ایسی ہی حالت کو عربی میں "خشوع" کہتے ہیں۔
- ب۔ ہر اس بات سے مجتنب رہنا جو غمی ہو، صرف انہی باتوں کا اشتغال رکھنا جو دین و دنیا میں نافع ہوں۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

ج۔ کمائی میں سے اپنے محتاج بھائیوں کے لیے خرچ کرنا۔

د۔ زنا سے کبھی آلودہ نہ ہونا۔

و۔ امانت دار ہونا اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔

راہ حق کے پیشرو

راہ حق میں سب سے آگے نکل جانے والے وہ ہیں:

الف۔ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔

ب۔ جو پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

ج۔ جو اس کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں، بلا تامل دے دیتے ہیں۔ ان کے دل

ترسان رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور انہیں لوٹنا ہے۔

طریق خیر و سعادت

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قربت داروں کے حقوق سے غافل نہ ہو۔

یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں کی خبر گیری کرتے رہو۔ پڑوسی خواہ قربت

دار ہو، خواہ اجنبی، ہر حال میں اچھے برتاؤ کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ

اٹھنے بیٹھنے والے ہوں لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب کے بھی تم پر حقوق

ہیں۔ ضروری ہے کہ سب کے ساتھ محبت اور احسان سے پیش آؤ۔

بخل نہ کرو، خدا نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو

فحص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) سے

کبھی رک نہیں سکتا۔ البتہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کے لیے کرو، نام و نمود کے لیے نہ کرو۔

نظم و فلاح میں اصل اصول

اجتماعی زندگی میں نظم و فلاح کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ جو جس بات کا حقدار

ہو، اس کے حق کا اعتراف کرو اور جو چیز جسے ملنی چاہیے، وہ اس کے حوالے کر دو۔ وارث

پیغمبر اسلام کی دعوت

کا حق ہو، قیم کا مال ہو، قرضدار کا قرض ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، اہلیت رکھنے والے کے لیے منصب اور عہدہ ہو۔ جو جس کا اہل ہو، اسے ملنا چاہیے۔

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو تو صرف عدل و انصاف پیش نظر ہو، کسی حالت اور کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ فیصلہ انصاف کے خلاف کیا جائے۔

مسلمانوں کے لیے اصل دین

مسلمانوں کے لیے اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں ان کی اطاعت کریں (بشرطیکہ اصحاب حکم و اختیار کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش نہ ہو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف ہو) بہ صورت نزاع اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کیا جائے اور جو فیصلہ ملے، اس کے آگے سب سر تسلیم خم کر دیں۔

قوامون بالقسط

مسلمانوں کو چاہیے کہ ”قوامون بالقسط“ ہوں یعنی حق و راستی پر اس مضبوطی سے قائم رہنے (اور جم جانے والے) کہ کوئی بات بھی انہیں جگہ سے ہلانا نہ سکے۔ چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں سچ کہنے سے روک نہ سکے۔ اگر کسی معاملے میں سچائی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ اور اعزہ و اقربا کے خلاف ہو، جب بھی انہیں سچی بات کہنی چاہیے، وہ صرف سچائی ہی کے لیے دل و زباں رکھتے ہیں۔^۱

۱۔ سورہ مائدہ ۸ میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْلَمُوْا ۚ اِذِ احْبَبْتُمْ لِلنَّفْسِ الْفٰسِقَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ
”ایمان نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے ابھاردے کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ ہر حال میں انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

بنیادی دستور العمل

مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے شعائر کی بے حرمتی روانہ رکھیں۔ دوسروں کے معاملے میں ان کا دستور العمل یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سب کی مدد کریں۔ کوئی ظلم کرے تو یہ برائی ہے، اس سے بچیں۔ کوئی حج و زیارت کو جائے تو یہ بھلائی ہے اس کے معاون بنیں (گویا نیکی اور پرہیزگاری کی ہر بات میں تعاون، گناہ اور ظلم کی ہر بات میں لاتعاون ہر مسلمان کے لیے بنیادی اصل کار ہے)۔ دین کی بحال اور نعمت کا اتمام چاہتا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں سرتاسر حق و صداقت کے پیکر بن جائیں۔

انسانی مساوات

نسل انسانی کی مساوات کا اعلان اور نسل و شرف کے تمام امتیازات سے انکار جو لوگوں نے بنا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے۔ آزاد ہوا غلام، مرد ہوا عورت، بڑا ہوا چھوٹا، وضع ہو یا شریف، انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں قریش کو خطاب کرتے ہوئے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار فرمادی تھی۔ فرمایا:

”اے جماعت قریش! خدا نے تمہاری جاہلانہ نخوت اور آباؤ اجداد پر اترنے کا غرور آج توڑ دیا (حج تو یہ ہے) سب لوگ آدم کے فرزند ہیں اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ خدا فرماتا ہے: ”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ گو کہ قبیلے سب پہچان کے لیے بنادے ہیں اور خدا کے ہاں تو اس کی زیادہ عزت، جس میں تقویٰ زیادہ ہے“^۱

جب تمام انسان ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کی اولاد ہیں تو انسان ہونے میں امتیازات کی کون سی وجہ ہے۔ پھر خدا کے ہاں عزت کا جو معیار قرار پایا یعنی تقویٰ، وہ ایسا

۱۔ تہمیں جلد اول ص ۱۵۶۔ جس آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے وہ سورۃ النجرات کی تیسری آیت ہے یعنی: یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ

پیغمبر اسلام کی دعوت

ہے کہ اس میں انسانوں کے درمیان حسد و رقابت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مٹانی تقویٰ ہوئی۔ باقی ہر معیار یعنی دولت، عہدہ، رنگ و غیرہ میں حسد و رقابت کے سوا اور کسی بات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔“

دین کی اصل عظیم

دین کی اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ سچی خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اصل شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے۔ شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لیے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو۔
نزدل قرآن کے وقت دنیا کی ایک عالمگیر مذہبی گمراہی یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود محض شریعت کے ظواہر و رسوم ہیں اور انہیں کے کرنے، نہ کرنے پر نجات و سعادت موقوف ہے۔ پس جہاں تک دین کا تعلق ہے، ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہیے، نہ کہ وسائل کی۔

ابراہیم علیہ السلام کی راہ

دین کی جو راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی؟ ان کے بعد ان کی اولاد جس طریقے پر چلتی رہی، وہ کون سا طریقہ تھا؟ خود حضرت یعقوب نے بستر مرگ پر جس دین کی وصیت کی تھی وہ کونسا دین تھا؟ وہ یہودیت اور مسیحیت کی گردہ بندی نہ تھی (اس وقت تک یہودیت اور مسیحیت کا تو وجود بھی نہ تھا) وہ صرف خدا پر ایمان لانے اور اس کے قانون سعادت کی فرمانبرداری کرنے کی فطری اور عالمگیر سچائی تھی۔ اسی کی دعوت قرآن نے دی۔

دین الہی کو ”الاسلام“ کے نام سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں یعنی ہر طرح کی نسبتوں اور گردہ بندیوں سے الگ ہو کر صرف اطاعت حق کی طرف انسانوں کو دعوت دی جائے۔^۱

• ملاحظہ فرمائیے: اَلَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ الْاِسْلَامُ۔ بلاشبہ اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے (آل عمران: ۱۹) وَمَنْ یَتَّبِعْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ یَتَّبِعْ غَیْرَ الَّذِیْ نَحْمَدُ (جو کوئی اسلام کے سوا دوسرے دین کا خواہش مند ہو گا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آل عمران: ۸۵) وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ وَیَتَقَا۔ تمہارے لیے پسند کیا دین اسلام کہ۔ (احمد: ۳)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

عمل کی کمائی

قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد کو وہی پیش آتا ہے۔ جو اس نے اپنے عمل سے کمایا ہے۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے اور نہ ایک کی بد عملی کے لیے دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔

انسان کے لیے قدامت پسندی کا پھندا بڑا ہی سخت ہے، اس کے بچ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم رہے گا۔ ہندو ہزاروں برس سے مہابھارت اور پرانوں کے افسانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے دو فرقے آج تک اس نزاع سے فارغ نہیں ہوئے کہ تیرہ سو برس پہلے سفینہ (بنو ساعدہ) میں خلافت کا جو انتخاب ہو اتنا وہ صحیح تھا یا غلط؟ قرآن کہتا ہے، "تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَبَتْ مَا كَسَبَتْهُمْ" (البقرہ ۱۳۳) اب اس کے پیچھے پڑے رہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی خبر لو۔ ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے، تمہارے لیے ہیں۔

دنیا پرستی کا غرور

دین حق دنیا کا نہیں، دنیا پرستی کے غرور و سرشاری کا مخالف ہے۔ یہی دنیا کا غرور انسان کو خدا پرستی اور راست بازی سے بے پروا کر دیتا ہے۔ جب اسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی پرستش میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، جو دنیا میں انسان کا ظلم و فساد کر سکتا ہے۔ جو لوگ سچے خدا پرست ہیں، وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول ہوں، مگر ان کے پیش نظر نفس پرستی نہیں، صرف رضاے الہی ہوتی ہے۔

آخرت کی نجات

آخرت کی نجات کا دار و مدار تمام تر ایمان و عمل پر ہے۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہ کسی کی دوستی اور آشنائی کام دے سکتی ہے، نہ کرائی سفارش سے کام نکالا جاسکتا ہے۔ (کسی نیک اور بزرگ ہستی سے حسن عمل کا سبق لیا جاسکتا ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ اہل علم سے مسائل پوچھے جاسکتے ہیں،

بیغیر اسلام کی دعوت

لیکن نجات کا انحصار اپنے ہی ایمان و عمل پر یا اللہ کی رحمت پر ہے۔ کسی کی سعی و سفارش کچھ اعانت نہیں کر سکتی۔ ایسا تصور ہی سراسر غیر اسلامی ہے۔

حق و باطل کا معیار

حق و باطل کے معاملے میں انسانوں کی قلت و کثرت معیار نہیں۔ مگر اہی و حق فراموشی کے ایسے اوقات بھی آجاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و یقین کی روشنی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ مگر اہوں کی کثرت نہ دیکھو یہ دیکھو کہ کون سی راہ یقین اور بصیرت کی راہ ہے اور کون سی جہل و گمان کی۔ حق کی راہ یقین و بصیرت ہی کی راہ ہے نہ کہ جہل و گمان کی۔ اگرچہ بہت تھوڑے آدمی اس راہ پر کاربند ہوں۔ آج دنیا کی آبادی میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی۔ پھر کیا اس بنا پر اکثریت کے مطابق حق کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟ ابتدائی دور میں مسلمان بہ مشکل چند لاکھ ہوں گے لیکن انہوں نے حیرت انگیز سعی و ہمت اور نادیہ جوش فداکاری سے چند سال کے اندر روئے زمین کے گوشے گوشے میں نور حق کا اجالا کر دیا۔ آج ان کی بھیڑ ساٹھ کروڑ بتائی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو باطل کی ظلمت کاریوں سے محفوظ رکھنے میں بے بس نظر آتے ہیں اور وہ گردہ گردہ ایسے طور طریقے اختیار کیے بیٹھے ہیں، جنہیں حق نہیں، باطل کے شاخسانے ہی کہا جاسکتا ہے۔

منکرین آخرت

جو لوگ منکرین آخرت ہیں یعنی محاسبہ اعمال پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان کی ذہنیت چار حال سے خالی نہیں:

- ا۔ انہیں خدا سے ملنے کی توقع نہیں۔
- ب۔ وہ صرف دنیوی زندگی میں خوشنود ہوتے ہیں۔
- ج۔ اس حالت کے خلاف ان کے اندر کوئی غلش پیدا نہیں ہوتی، اسی پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

د۔ ان کے ذہن وادراک میں اس درجہ قفل پیدا ہو گیا ہے کہ قدرت کی تمام نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، انہیں بیدار نہیں کر سکتی۔

ان میں سے ہر بات نہ صرف بیان حال ہے بلکہ بجائے خود ایک دلیل بھی ہے اور یہی قرآن کی معجزانہ بلاغت ہے۔

مشکلیں اور آزمائشیں

کتاب و حکمت کی تعلیم، شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت (تزکیہ)، مرکز ہدایت کا قیام (کعبہ مکرمہ) اور بہترین امت (خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ آل عمران۔ ۱۱۰)۔ ہونے کا نصب العین، یہی وہ بنیادی عناصر تھے جو موعودہ امت کی نشوونما کے لیے ضروری تھے۔ یہ تمام مراتب ظہور میں آگئے تو پیر و ان دعوت قرآنی کو سرگرم عمل ہو جانے کا حکم مل گیا۔ سرگرم عمل ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مشکلیں اور آزمائشیں پیش آئیں، اس لیے صبر و استقامت اور جاں فروشی کی بھی دعوت دی گئی۔

صبر و ثبات

فرمایا: ”صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لو“۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کو جھیلنے اور نفسیاتی خواہشوں سے مغلوب نہ ہونے کی قوت پیدا کی جائے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ جس جماعت میں یہ دو قوتیں (صبر اور نماز) پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔

دوسرا جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی زندگی کی کامرانیوں حاصل نہیں کر سکتی، راہ حق میں موت، موت نہیں، سرتاسر زندگی ہے۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب ہیں اور کتنی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا مدار افراد کی قلت و کثرت پر نہیں، دلوں کی قوت پر ہے۔ اللہ کی مدد انہیں لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔

بیتبر اسلام کی دعوت

مسلمانوں کا نصب العین

مسلمانوں کا جماعتی نصب العین یہ نہیں قرار دیا گیا کہ وہ طاقتور قوم نہیں یا سب سے برتر گروہ ہوں کیونکہ طاقت و برتری میں جماعتی گھمنڈ اور قومی حرص و آز کا لگاؤ تھا اور یہ بات انسانیت کے امن و سلام اور مساوات و اخوت کے منافی تھی۔ پس صرف ”خیر“ اور ”بہتر“ ہونے پر زور دیا گیا۔ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) جس کی تمام تر روح اخلاقی اور معنوی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہو گا کہ وہ سب سے اچھی اور نیک ہو، وہ طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت و برتری کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔ (اور حق یہ ہے کہ خیر و سعادت میں سب سے بڑھ کر ہونے کے بعد کسی جماعت کی معنوی قوت میں کون سی چیز کی کمی رہ سکتی ہے اور معنوی قوت سے بڑھ کر کون سی قوت ہے جو امن و سلام کی ضامن ہو؟)

وحدت و دعوت

قرآن مجید نے دین حق کے اس اصل عظیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمام نبی صرف ایک ہی دین کے داعی تھے۔ جب اللہ کا دین ایک ہے تو تمام رہنما ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ جو ان میں تفریق کرتا ہے، وہ پورے سلسلہ ہدایت ہی کا منکر ہے۔ اللہ کا دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین فطرت کی اطاعت کی جائے اور آسمان و زمین میں جس قدر مخلوق ہے، سب قوانین الہی کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر اگر تمہیں اللہ کے قوانین فطرت سے انکار ہے تو اللہ کے قانون کے سوا کائنات ہستی میں اور کون سا قانون ہو سکتا ہے؟

ایمان اور محبت

اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی دیکھی ہی چاہت ہے ماننے لگے، جیسی چاہت سے ماننا صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلہ بنا دینا اور توحید الہی کا اعتقاد درہم برہم

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ البقرہ ۱۶۵)

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اس کی راہ بتلانے والے کی پیروی سے انکار ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

قرآن مجید کے چار وصف

سورہ یونس میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ (آیت: ۷۷)

”لوگو تمہارے پاس پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی ہے، جو موعظت ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔“

اس میں قرآن کے چار وصف بیان کیے:

۱۔ ”مَوْعِظَةٌ“ ہے یعنی دل میں اتر جانے کی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترغیب دیتا ہے، جو خیر و حق کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر و بطلان کی باتیں ہیں۔ کیونکہ عربی میں وعظ کا مفہوم صرف نصیحت نہیں بلکہ ایسی نصیحت ہے جو موثر دلائل اور دل نشیں دلیلوں سے کی جائے۔

ب۔ ”شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ دل کی تمام بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے، جو فرد یا جو گروہ اس نسخے پر عمل کرے گا، اس کے قلوب ہر طرح کے مفسد ذرائع سے پاک ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ عربی میں قلب، فواد اور صدر کے الفاظ جب کبھی ایسے موقع پر بولے جائیں، جیسا یہ موقع ہے تو ان سے مقصود انسان کی معنوی حالت ہوتی ہے۔ یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور اک، جذبات و عواطف، اخلاق و عادات، اندرونی حیات۔ وہ عضو مقصود نہیں ہوتا، جو فن تشریح کا دل اور سینہ ہے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت

ج۔ ”ہُدٰی“ ہے یعنی یقین کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت۔
د۔ ”رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ“ یقین کرنے والوں کے لیے پیامِ رحمت ہے، یعنی ظلم و قسوت اور بغض و تنفر سے دنیا کو نجات دلاتا ہے۔ رحم و محبت اور امن و سلامتی کی روح سے معمور کرتا ہے۔

اعلان ہی نہیں دلیل بھی

یہ محض قرآن کے اوصاف کا مدعیانہ اعلان ہی نہ تھا، بلکہ اس کی صداقت کی سب سے زیادہ موثر دلیل بھی تھا۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ طیب ہے تو اس کے دعوے کی جانچ کا سب سے زیادہ سہل اور قطعی طریقہ یہ ہو گا کہ دیکھا جائے اس کے علاج سے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ قرآن نے بھی جانچا یہی جانچ منکروں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نسخہ شفا ہوں۔ ثبوت میں مومنوں اور متقیوں کی جماعت پیش کر دی، جو اس کے دار الشفا میں تیار ہوئی تھی۔ آج بھی اس کی دلیل اسی طرح قاطع ہے، جس طرح عہد نزول میں تھی۔ اگر اس نے عرب جاہلیت کے مریضانِ روح و دل میں سے ابو بکر، عمر، علی، خالد، سلمان، ابوذر رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسی تندرست روحمیں پیدا کر دی تھیں تو کیا اس کے نسخہ شفا میں شک کیا جاسکتا ہے؟

صراطِ مستقیم اور دینِ قیم
سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹ میں فرمایا:

إِنَّ هٰذَا النَّفْثَ الْيَهُودِيَّ لَيَكْفُرُ

”بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔“
قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں جامع ترین وصف یہی ہے کہ زندگی اور سعادت کے ہر گوشے میں اس کی رہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے ہے۔ کسی طرح کی کجی، کسی طرح کا بیچ و خم، کسی طرح کا الجھاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ ”الصِّبْطُ الْمُسْتَقِيمُ“ اور ”الْبَيْتُ الْقَيُّمُ“ (البقرہ۔ ۳۵) سے تعبیر کی گئی۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

دین حق کے تین بنیادی اصول

سورہ اعراف آیت ۲۹ میں ہے:

قُلْ أَمْرُنَی بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وَجْهَکُمْ حِندًا لِّکَی مَسْجِدَکُمْ وَادْعُوکُمْ مُّخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ
 ”تم کہو! میرے پروردگار نے جو حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اپنی تمام عبادتوں میں خدا کی طرف توجہ درست رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو۔“

اس آیت میں دین حق کے تین بنیادی اصول واضح کر دیے:

۱۔ عمل میں اعتدال، ۲۔ عبادت میں توجہ اور ۳۔ خدا پرستی میں اخلاص۔ یہ آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔ دین کو خدا کے لیے خالص کر کے پکارو یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو۔ ”خلق“ اور ”امر“ دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں یعنی وہی کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے حکم و قدرت سے اس کا انتظام ہو رہا ہے۔

دکھاوے کی خیرات

دکھاوے کی خیرات اکارت جاتی ہے۔ جو شخص نیکی کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے خیرات کرتا ہے اور خدا کی جگہ انسانوں میں بڑائی چاہتا ہے وہ یقیناً خدا پر سچا ایمان نہیں رکھتا۔ ایسی خیرات سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک چوری چھپے خیرات نہ کر سکو، خیرات کرو ہی نہیں یا پوشیدگی کا تعلق بجائے خود عمل خیر سے مانع ہو جائے (چھپائے رکھنا ممکن ہو تو نہ چھپانا رفتہ رفتہ ریاد نمائش کا باعث بن سکتا ہے۔ نیت پاک ہو اور خدا کی رضا کے سوا کچھ منظور نہ ہو تو کسی کے سامنے بھی خیرات کر دینا نامناسب نہیں بلکہ بعض اوقات کھلم کھلا خیرات دوسروں کے لیے وسیلہ ترغیب بن جاتی ہے۔ مقصود حقیقی یہ ہے کہ نمود و نمائش سے نیت کا آئینہ آلودہ نہ ہونے پائے۔)

نگلی اور بیکار چیزیں خیرات کے نام سے محتاجوں کو نہ دو، سوچو کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو لینا پسند کرو گے؟

پیغمبر اسلام کی دعوت

محبت و ہمدردی کے تقاضے

نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشوونما نہیں پاسکتی تھی، اگر اس کا حکم دیجے ہوئے ایسی باتوں سے روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہیں۔ پس اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) کے ساتھ ساتھ عود کی بھی ممانعت کر دی گئی۔

دین حق انسانوں میں محبت و ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے اسی لیے خیرات کا حکم دیا کہ ہر انسان دوسرے کی احتیاج، اپنی احتیاج سمجھے۔ سود خوار کی ذہنیت بالکل اس کی ضد ہے، وہ چاہتا ہے دوسرے کی احتیاج سے خود انتہائی فائدہ اٹھائے اور محتاج کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنائے (گویا سود خور کے دل میں ہم جنسوں کے لیے محبت و ہمدردی کا کوئی احساس باقی ہی نہیں رہتا۔)

مومن اور امید و یقین

قرآن نے ہر جگہ حقیقت واضح کی کہ ایمان، امید اور یقین ہے، کفر، شک اور مایوسی ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ مایوس نہ ہوں۔ امید کا چرغ روشن رکھو، ہر حال میں امید وار فضل و سعادت رہو، یہی مقتضائے ایمان ہے، یہی سرچشمہ زندگی ہے۔ اسی سے تمام دنیوی اور اخروی کامرانیوں کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔

جس انسان نے امید و یقین کی جگہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی، خواہ دنیا کی زندگی کے لیے ہو، خواہ آخرت کے لیے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے صرف یہی چارہ کار رہ جاتا ہے کہ گلے میں پھنسا ڈالے اور زندگی ختم کر دے۔

ایمان نام ہی امید کا ہے اور مومن وہ ہے جو مایوسی سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہنی مزاج کسی چیز سے اتنا بیگانہ نہیں، جس قدر مایوسی سے۔ زندگی کی مشکلیں اسے کتنا ہی ناکام کریں لیکن وہ پھر سستی کرے گا۔ لغزشوں اور گناہوں کا جھوم اسے کتنا ہی گمیرے لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ نہ تو دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی موت ہے اور آخرت کی مایوسی شقاوت۔ وہ دونوں جگہ

عملی پہلو

رحمت الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبھی گناہ بخش دیتا ہے۔ ہاں، وہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ (سورہ زمر: ۵۳)

قبول حق کی استعداد

بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین پر کتنی ہی بارش ہو سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے۔ جنہوں نے استعداد کھودی، ان کے حصے میں محرومی و نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، گھڑی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عظمتوں کی پرستش ہے۔ ابتدا میں جبل و فساد سے کوئی عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے، ایک مدت تک لوگ اسے ماننے رہتے ہیں۔ جب ایک عرصے کے اعتقاد سے اس میں شان تقدیس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شک و شبہ سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور عقل و بصیرت کی کوئی بھی دلیل اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن اسی کو ”اسناتہ“ سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ بنائے ہوئے ناموں کے سوا وہ کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں

سورہ اعراف کی آیت ۱ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں بیان کیں:

• اس آیت ۱۵ کا حلقہ حصہ یہ ہے:

يَا مَعْزُومَاتُ بِالنُّفُورِ وَيُخْلِكُ لَكُمْ الْفُلُوكَ وَيُخْرِجُ عَنْكُمْ عَالَمَهُمْ وَالْغُلَّالَ الْبِقِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پیغمبر اسلام، جس کی شفاعت تو بہت اونچیل میں یوں محبوب نہیں کہ) وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا۔ گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس نے دودبے ہوئے۔ ان پسندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔

- پیغمبر اسلام کی دعوت
- ۱۔ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔
  - ۲۔ پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھہراتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کے استعمال کو روکتا ہے، قرآن نے اس معنی میں ”طبیات“ اور ”نبات“ کا لفظ اختیار کیا ہے۔
  - ۳۔ جو بوجھ اہل کتاب پر پڑ گیا تھا اور جن چہندوں میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، ان سے نجات دلاتا ہے۔
- یہ بوجھ کیا تھا اور یہ چہندے کیا تھے، جن سے قرآن نے نجات دلائی؟ قرآن نے دوسرے مقامات پر اسے واضح کر دیا ہے: مذہبی احکام کی پیچا سختیاں، مذہبی زندگی کی ناقابل عمل پابندیاں، ناقابل فہم عقیدوں کا بوجھ، وہم پرستیوں کا انبار، عالموں اور فقیہوں کی تقلید کی بیڑیاں، پیشواؤں کے تعبد کی زنجیریں۔ پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلا دی۔ سچائی کی ایسی سہل و آسان راہ دکھادی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ اور عمل کے لیے کوئی سختی نہیں۔
- ### در خشاں حقائق
- چند حقائق ملاحظہ فرمائیے:
- ۱۔ قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عملی شناخت دو باتیں ہیں: نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا نظام، جو جماعت یہ دو عمل ترک کر دے گی (وہ عملاً) مسلمان متصور نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے نظام سے مراد ہے کہ حکومت یہ انتظام نہ کر سکے یا کسی جگہ مسلمان خدا نخواستہ محکوم ہو جائیں تو وہ خود زکوٰۃ کا نظام سنبھالیں۔
  - اس آیت کا متعلقہ حصہ یہ ہے:
  - ۲۔ شرف و بزرگی کے رسمی مناصب کوئی چیز نہیں۔ بزرگی اسی کے لیے ہے جو عمل و ایمان کی بزرگی رکھتا ہے۔
  - ۳۔ قرآن کے نزدیک سب سے بڑا درجہ ان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں قربانیاں کرنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو روایتی نیکیوں اور رسمی

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

نمائشوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔

۴۔ مومن وہ ہے جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہ آسکے۔

۵۔ جماعت کی زندگی اور فتح و کامرانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ

مذہب اور ور دے آدمی اس میں موجود ہوں۔

۶۔ کاروبار حق میں دار و مدار شخصیتوں پر نہیں۔ شخصیت اس لیے ہے کہ بیچ بودے۔

باقی رہے برگ و بار، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی ہی میں سب نمودار ہو جائیں۔

ہو سکتا ہے کچھ زندگی میں، کچھ اس کے بعد ہوں۔ اس تاخیر سے کاروبار حق پر

کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

۷۔ حلت و حرمت اشیاء میں قرآن کے اصول اربعہ:

الف۔ اصل اباحت ہے نہ کہ حرمت، الا یہ کہ وحی الہی نے کسی چیز کو حرام

ظہر اویا ہو۔

ب۔ کسی چیز کو حرام ظہر اداینے کا حق خدا کی شریعت کو ہے۔

ج۔ محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ظہر انا افترا علی اللہ یعنی خدا پر

بہتان باندھنا ہے۔

د۔ انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد علم و تعین پر ہونی چاہیے نہ کہ وہم و گمان پر۔

تذکیر و توکیل

پیغمبر کا کام ”تذکیر“ و ”تلیخ“ ہے ”تبشیر“ و ”تنذیر“ ہے۔ وہ داعی اور مذکر ہے۔

”وکیل“ یعنی نگہبان نہیں جو زبردستی کسی راہ میں کھینچ لے جائے، پھر اس سے نکلنے نہ

دے۔ سورہ یونس میں ہے: وَمَا آتَاكُم بِذِكْرٍ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَنِ ابْتِغَىٰ سِرًّا فَاسْتَشِيرْهُ (میں تم پر نگہبان نہیں۔ یونس ۱۰)۔

دوسری جگہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب یوں ادا کیا: وَمَا آتَاكُم بِذِكْرٍ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَنِ ابْتِغَىٰ سِرًّا فَاسْتَشِيرْهُ (تو ان لوگوں پر حاکم جابر کی طرح مسلط نہیں کہ جبراً و قہراً بات منوادے

ن: ۲۵) نیز فرمایا: كُنْتُ عَلَيْكُمْ بِمَنْعِي (تجھے ان پر دار و غد بنا کر نہیں بٹھا دیا ہے کہ مانیں

یا نہ مانیں لیکن تو انہیں راہ حق پر چلا دینے کا ذمہ دار ہو۔ غاشیہ: ۲۳) پھر فرمایا: فَمَا تَأْمُرُ

عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ (جو کچھ تیرے ذمے ہے یہی ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ ان سے ان کے کاموں کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ رد: ۴۰)

قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا حالانکہ وہ خدا کی طرف سے مامور تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ کسی دوسرے شخص کے لیے وہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ وکیل، مصیطر اور جبار بن جائے۔

تذکیر و تبلیغ اور پسند و قبول

دراصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصل سوال حدود ہی کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے، یعنی ہر بات کی جو حد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ دو حق ہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق ہے تذکیر و تبلیغ کا، ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے، اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے۔ یعنی یہ بات بھلا دے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے، ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقائد کی بنا پر ذبح نہ کرے۔ اتنی بات سمجھ لے کہ ”تذکیر“ و ”توسیل“ میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے ”اعلان حقوق انسانی“ سے شروع نہیں ہوئی۔ اس سے بارہ سو برس پہلے (نزل قرآن کے ساتھ) شروع ہو چکی تھی۔

خوف و حزن

قرآن نے اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی بھی بات اس قدر نمایاں نہیں جس قدر یہ کہ ”وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (اور یہ قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد ہوا ہے۔ البقرہ: ۶۲) یعنی وہ خوف اور غم دونوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اس کی شقاوت کی ساری سرگزشت انہی دو لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے: خوف اور دکھ۔ جو انہی ان دو باتوں سے اسے رہائی مل گئی، اس کی ساری سعادتیں اس کے قبضے میں آ گئیں۔ زندگی کے جتنے کانٹے بھی ہو سکتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے چنو، خواہ جسم میں چبھے ہوں، خواہ دماغ میں، خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں خلل ڈالتے ہوں، خواہ آخرت کی۔ تم دیکھو گے کہ ان دو باتوں سے باہر نہیں، یا خوف کا کانٹا ہے یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے، جس کے قدم اس راہ میں جم گئے اس کے لیے دونوں کانٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہو گا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔

عقل اور ماورائے عقل

قرآن اس بات کی بھی مذمت کرتا ہے کہ علم و بصیرت کے بغیر کوئی بات مان لی جائے اور اس کی بھی کہ محض عدم ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ عقل و بینش سے اس قدر کورا ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے بوجھے مان لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے، یا پھر سمجھ بوجھ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے بالاتر ہوئی، جھٹلا دی۔ اس طرح حقیقت کے اثبات و وجود کا مدار صرف ایک خاص فرد کی سمجھ پر رہ گیا۔

صورتیں دو ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل سے بالاتر ہو۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، جن کا احاطہ تمہاری سمجھ نہیں کر سکتی، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سرے سے خلاف عقل ہیں۔ اس لئے کہ اول تو افراد کی عقلی قوت یکساں نہیں، ثانیاً عقل انسانی برابر نشو و ارتقا کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن باتوں کا اثبات نہیں کر سکتی دوسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ ثالثاً انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حد پر ختم ہو جاتی ہے۔

قرآن نے مرد اور عورت دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضائل و خصائل کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا۔ سورہٴ نساء میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے وہاں صاف صاف تصریح کر رہی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی راہیں رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔^① چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مہاراج بتلاتا ہے اسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتلاتا ہے یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن ہیں اسی طرح ایمان والی عورتیں ہیں۔ جس طرح اطاعت گزار مرد ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی قانت عورتیں ہیں، جس طرح مردوں میں صادق مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادقہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور بہ کثرت اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیاں اور بہ کثرت ذکر کرنے والیاں ہیں۔

مردوں کے لیے فرمایا:

الْكَاثِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحِمْدُونَ السَّاعُونَ الرُّكْعُونَ الشُّجُونُ الْأُمُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُحْفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (سورة توبه: ١١٣)

” (اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے) توبہ کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود میں جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے۔“

۹۰ اشارہ ہے اس آیت کی طرف: **لِيَتَّخِذَ الْيَتِيمَ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلْيَنْفِقْهُ يَتِيمًا مِمَّا اكْتَسَبُوا** (نساء ۴۲) "مردوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا اس کے مطابق (ثمرات و منافع میں) ان کا حصہ ہے۔ اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا اس کے مطابق (ثمرات و منافع میں) ان کا حصہ ہے۔"

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

عورتوں کے لیے بھی فرمایا:

مُسْلِمَاتُ مُؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ تَطِيعَاتٌ عِبَادَاتٌ سَمِيحَاتٌ (سورہ تحریم: ۵)

”مسلم عورتیں، مومن عورتیں، فرمانبردار، توبہ کرنیوالیاں، عبادت کرنے والیاں، سیر و سیاحت کرنے والیاں۔“

منافقوں کا ذکر کیا تو دو جنسوں کا کیا

الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ توبہ: ۶۷)

”مناقیق مرد اور منافق عورتیں، سب ایک دوسرے کے ہم جنس، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔“

پھر فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاهِدَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ (سورہ احزاب: ۳۵)

”مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور صدق پر کار بند مرد اور صدق پر کار بند عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنیوالی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور اپنی حفاظت کرنے والے پاکباز مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی پاکباز عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور بڑا اجر ہے۔“

غور کرو کسی وصف میں تفریق نہیں، کسی فضیلت میں امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں عدم مساوات نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ ملحوظ رکھی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلے میں زیادہ بد اخلاق ہے؟

صبر اور شکر

”صبر“ کے معنی ہیں مشکلوں اور مصیبتوں کے مقابلوں میں جے رہنا۔ ”شکر“ کے معنی ہیں اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں (اور نعمتوں) کی قدر کرنا اور انہیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ خدا کا یہ مقررہ قانون ہے کہ جو قوم (مشکلوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں ثبات و استقامت پر استوار رہتی ہے اور خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہے اور ان سے ٹھیک طور پر کام لیتی ہے۔ خدا اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن جو کفرانِ نعمت کرتی ہے یعنی قدر شناسی نہیں کرتی، عسروں و نامرادی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے، جو کسی انسانی گروہ کے حصے میں آتا ہے۔

غور کرو یہ حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے کہ جو فرد یا گروہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے مثلاً خدا نے اسے قسمندی و کامرانی عطا فرمائی ہے وہ اس نعمت کو پہچانتا، اسے ٹھیک طور پر کام میں لاتا اور اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ نعمتوں کے حصول کا مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو ایسا نہیں کرتا، اس کی نامرادی و تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟

اکتساب مال اور انفاق مال

ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی، اس لیے وسائلِ معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو تھوڑے۔ پہلے قوت میں مقابلہ ہوا، طاقتور نے کمزور کو مطلوب کر لیا۔ پھر ذہن و جسم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو مقہور کر لیا۔

قرآن اس صورتِ حال سے تو تعرض نہیں کرتا کہ حیثیت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حصولِ رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو اور کسی کو ملے، کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کے مسلمان رزق سے حصہ پانے کا یکساں طور پر حقدار ہے۔

دراصل قرآن کی اس تہ میں یہ بنیادی اصل کام کر رہی ہے کہ وہ نوعِ انسانی کے

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

مختلف افراد اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور منقسم تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب کو ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے شریک حال ہیں۔

(قرآن) کہتا ہے کمائی کے حق کا دامن اتفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تم انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کمائی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ تم جس قدر کماسکتے ہو کماد، لیکن یہ نہ بھولو کہ زیادہ سے زیادہ کماتا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے افراد کے ہاتھ کمائی کے لیے ہیں، لیکن جماعت کا حق خرچ کرنے کا ہے۔

غرض جہاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے۔ قرآن نے اکتساب مال کا معاملہ، اتفاق مال کے ساتھ دابستہ کر دیا ہے اس لئے کوئی کمائی جائز نہیں تسلیم کی جاسکتی، اگر اتفاق سے انکار کرتی ہو۔ ہر وہ کمائی جو محض اکتاز کے لیے ہو اور اتفاق کے لیے دروازہ کھلا نہ رکھے، قرآن کے نزدیک ناجائز، ناپاک اور مستحق عقوبت ہے۔

بد عملی کا بڑا مرکز

انفرادی زندگی میں بد عملی کا بڑا مرکز دنیوی خوشحالی کی زندگی ہے۔ خوشحالی و ثروت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں پھیلی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں اور اگر صرف چند افراد میں سمٹی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کیونکہ جب دولت صرف چند افراد کے قبضے میں آگئی، باقی افراد جماعت محروم رہ گئے تو قدرتی طور پر ہر طرح کا غلبہ و تسلط چند افراد کے ہاتھ آجائے گا اور ایسے غلبہ و تسلط کا نتیجہ غرور باطل اور استکبار عن الحق ہے (اس صورت حال کی الم انگیز مثالیں ہر طرف موجود ہیں)۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جس جماعتی خوشحالی کو اللہ کا سب سے بڑا فضل قرار دیتا ہے، اسی کو انفرادی حالت میں ”فتنہ“ اور ”متاع غرور“ بھی کہتا ہے۔ آج تمام دنیا میں شور مچ رہا ہے کہ انفرادی سرمایہ داری دنیا کے لیے مصیبت ہے،

لیکن قرآن چودہ سو برس پہلے اسے ”قلم“ قرار دے چکا اور اس کے لیے اکتاناز کا لفظ بول چکا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّعْصَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا (سورۃ توبہ: ۳۴)
”اور جو لوگ چاندی اور سونا اپنے ذخیروں میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے۔“

مشکل یہ ہے کہ جب تک قرآن کی صدا قرآن کی صدا ہے تمہاری نظروں میں چھتی نہیں، جب وہی بات وقت کے ذہن و فکر سے اٹھنے لگتی ہے تو فوراً اس کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔

فضیلت و کامرانی کے طریقے

سورہ اعراف میں ہے:

وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَاَنْذَرْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُّوْنَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ
وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾ (آیت ۱۹۸-۱۹۹)

”(اے پیغمبر) اگر تم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو ہرگز تمہاری پکار نہ سنیں۔ تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں (بہر حال) نرمی و گزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں کے طرف متوجہ نہ ہو۔“

(دیکھیے) چند لفظوں کے اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور فضیلت و کامرانی کے تمام طریقے واضح کر دے۔ ”خُذِ الْعَفْوَ“، ”اْمُرْ بِالْعُرْفِ“ اور ”اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ“ یعنی نا سبھوں کی نا سبھی بخش دینا، نیکی کی دعوت میں سرگرم رہنا اور جاہلوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ سرسری نظر میں پتا نہیں لگے گا، اچھی طرح اور بار بار غور کرو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کی ساری عملی مشکلات ان تین اصولوں سے حل نہیں ہو جاتیں؟

آیت ۱۹۸ میں فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے نہیں کیونکہ اگر دیکھتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ سو ایک دیکھنا مسلمان ﷺ کی کا تھا، جو پہلی ہی نگاہ میں پکارا اٹھا: واللہ ما

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

هَذَا الْوَجْهَ وَجْهَ الْكَذَابِ (خدا کی قسم یہ صورت جھوٹے آدمی کی ہو نہیں سکتی) اور ایک دیکھنا ابو جہل کا تھا کہ مَالِ لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ (یہ کیسا نبی ہے کہ آدمیوں کی طرح غذا کا محتاج ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ انفرقان: ۷)

وفائے عہد اور قرآن

عہد جاہلیت کے عرب وفائے عہد کی اخلاقی قدر و قیمت سے بے خبر نہ تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جو اپنے اور اپنے قبیلے کے مغاخر میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ وفائے عہد کو دیتے تھے، لیکن جہاں تک جماعتی معاہدوں کا تعلق ہے، وفائے عہد کا عقیدہ کوئی عملی قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلے سے معاہدہ کرتا تھا، کل دیکھتا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو بے دریغ ان سے جا ملتا تھا اور معاہدہ حلیف پر حملہ کر دیتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق سے (عہد جاہلیت کے عرب) امن کا معاہدہ کرتے، پھر دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی معاہدے کا احترام انہیں حملہ کر دینے سے نہیں روکتا تھا اور بے خبر دشمن پر جا گرتے تھے۔

قرآن راسخ بازی کی جو روح پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بد اخلاقی کو ارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وفائے عہد اور احترام پے مان کا جو معیار قائم کیا ہے وہ اس درجہ بلند، قطعی، بے پلک اور عالمگیر ہے کہ انسانی اعمال کا کوئی بھی گوشہ اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا جماعت، ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی، عزیز ہوں یا اجنبی، ہم قوم و مذہب ہوں یا غیر ہم قوم و مذہب، دوست ہوں یا دشمن، امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن کسی بھی حال میں عہد شکنی جائز نہیں، وہ ہر حال میں جرم ہے، معصیت ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دینا ہے عذاب عظیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جب اس وفائے عہد پر زور دیا ہے اور جہاں کہیں مومنوں کے ایمانی فضائل کی تصویر کھینچی ہے، یہ وصف سب سے زیادہ ابھر ا ہوا نظر آتا ہے:

پیغمبر اسلام کی دعوت

۱۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرة: ۷۷)

”اور جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اس کا پاس کرتے ہیں۔“

۲۔ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُلْتَبِعَ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رُحُونٌ (البقرہ: ۸۰)

”نیز جن کی حالت یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔“

احادیث میں منافق کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ: ”جب وعدہ کرے گا پورا نہ کرے گا۔“

سورۃ نحل آیت ۹۲ میں فرمایا:

تَخَذُونَ آيَاتِنَا كَمَا تَخَذُونَ آيَاتِ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ آلِهِ وَمِنْ أُمَّةٍ إِثْنَاثَةٍ إِلَّا نَجْمًا

”تم آیتوں کے معاملے میں اپنی قسموں کو مکروہ و فساد کا زریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے (طاقت میں) بڑھ چڑھ گیا ہے (یاد رکھو) اس معاملے میں اللہ تمہاری (راستبازی اور استقامت کی) آزمائش کرتا ہے۔“

پھر اس طرح کی بد عہدی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا:

كَالَّذِي نَفَقَتْ عِرْقُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَكْثَرًا (اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی جانفشانی سے سوت کا تا، پھر خود ہی اسے گلے کر کے برباد کر دیا۔ النحل: ۹۲) یعنی جب ایک شخص یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی پچھلی کے لیے بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہر طرح دوسرے فریق کو یقین دلاتا ہے۔ پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد پختہ کی گئی ہے تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے کل پختہ کی تھی، وہی آج اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے۔

رسول اکرم ﷺ کی شانِ رافت و رحمت

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَأْتِيكُمْ بِالنُّورِ وَبِالْهُدَى
وَبِالرَّحْمَةِ ۖ قُلْ تَكُونُوا أَقْنَلُ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (توبہ: ۱۲۸-۱۲۹)

”تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا

عمل پہلو

اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھنے والا ہے اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر اس کی ذات، میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی (کی جہانداری) کے عرش عظیم کا خداوند ہے۔

ان دو آیتوں میں عرب کی اس نسل سے خطاب ہے جو اس وقت مخاطب تھی۔ فرمایا: اللہ کا رسول تم میں آگیا اس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں آ سکتا تھا۔ سنت الہی کے مطابق خود تمہیں میں پیدا ہوا اور چونکہ تمہیں میں سے ہے، اس لیے اول سے آخر تک اس کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہی ہیں۔ اس کا لڑکپن بھی تم میں گزرا اس کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے۔ پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے تم سے کہیں چھپ کر زندگی بسر نہیں کی، اس کی ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے پھر جو کچھ گزرنا تھا، گزرا۔ تم نے مظلومی و بیکی کے اعلان بھی سن لیے۔ فتح و کامرانی میں ان کی تصدیق بھی کر لی۔ تم میں کوئی نہیں جو اس کی بے داغ زندگی کا شاہد نہ ہو اور کوئی نہیں جس نے اس کی ایک بات کی سچائی آزمائی ہو۔

پھر (رسول ﷺ کے) ایک ایسے وصف پر زور دیا، جو منصب رسالت کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی و قیادت کا مقام رکھتا ہو، سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی اپنائے جنس کے لیے شفقت و رحمت۔ فرمایا: اس سے زیادہ کوئی بات تمہارے لیے یقینی نہیں ہو سکتی کہ وہ سرتاپا شفقت و رحمت ہے۔ وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو، خواہ روح کے لیے، اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اس کی یہ شفقت و محبت تمہارے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا عجم کے ”رؤف رحیم“ ہے۔

”رؤف“ ”رافت“ سے ہے اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی

پیغمبر اسلام کی دعوت

کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے۔ پس رافتِ رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔

خدا نے یہ دونوں وصف جا بجا اپنے لیے فرمائے ہیں اور یہاں اپنے رسول کے لیے بھی فرمائے۔

پیامِ موعظت کی ضرورت

اس کے بعد مجمعِ مخاطبین یہ سب کچھ دیکھ لینے اور تجربہ کر لینے کے بعد بھی ادائے فرض سے اعراض کرے تو اسے پیغمبرِ تم آخری اعلان کرو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا تھا اور اب بھی بس کرتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے اس کی مشیت نے جو فیصلہ کر دیا ہے بہر حال ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کی پشت پناہی پر موقوف نہیں۔ میرا بھروسہ اللہ ہی پر تھا، اسی پر ہے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ یہ پیامِ موعظت یہاں کیوں ضروری ہوا؟ اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں سامنے رکھ لی جائیں: سورۃ (یعنی سورۃ توبہ) کے نزول کا وقت اور سورۃ کے مطالب۔ یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر بلند ہو چکا تھا اور گو قرآن کی عالمگیر فیروز مند یوں کی خبر دے دی تھی، تاہم ان لوگوں کے لیے جو کل تک غربت و بیکسی کی انتہائی مصیبتوں میں رہ چکے تھے۔ تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی اور اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک طرح کی فارغ البالی اور بے پروائی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے۔ غزوۂ تبوک کی تیاریوں میں بعض سے جو تسائل ہو اس کی تہ میں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ میں اس تفصیل اور شدت کے ساتھ استدعا کا کار اور عزم و ہمت کی گئی ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسری سورۃ میں نہیں ملتی۔

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

تاریخ انسانیت کے نوادر

کوئی شخص کتنے ہی مخالفانہ ارادے سے مطالعہ کرے، لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی ہیں کہ ممکن نہیں کہ ان سے انکار کیا جاسکے۔ ازاں جملہ یہ کہ جو جماعتیں پیغمبر اسلام ﷺ کی مخالف تھیں، ان کے تمام کام اول سے آخر تک ظلم و تشدد، دغا و فریب اور وحشت و تشدد پر مبنی رہے اور پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس کا ایک ایک فعل، مبر و محل، راستی و دیانت اور عفو و بخشش کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ تھا:

۱۔ مظلومی میں صبر۔

۲۔ مقابلے میں عزم۔

۳۔ معاملے میں راستبازی۔

۴۔ طاقت و اختیار میں درگزر۔

تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں، جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے (جس طرح رسول اکرم ﷺ کی ذات بابرکت کے اندر جمع ہوئے اور پورا عہد مبارک کہ نبوت ان نوادر کی درخشاںیوں سے جگمگا رہا ہے۔ گویا سیرۃ طیبہ کا نچوڑ یہی ہے جو حقیقت میں انسانیت عالیہ و عظمیٰ کا سدرۃ المنتہی ہے)۔

”نذیر“ و ”بشیر“

انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے دیکھیں۔ لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام ﷺ کی حیثیت صاف اور قطعی لفظوں میں واضح کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اسے گمراہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف یہی ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی ہے۔

جو دنیا پیشواؤں کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے کی خواہشمند تھی، اسلام کے پیغمبر ﷺ نے اس سے اتنا بھی نہ چاہا کہ کائنات کی طرح مجھے غیب و ان تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ

پیغمبر اسلام کی دعوت

اپنی نسبت جو بات سنائی، یہ تھی کہ میں انکار و بد عملی کے نتائج سے خبر دینے والا ”نذیر“ اور ایمان و نیک عملی کی برکتوں کی بشارت دینے والا ”بشیر“ ایک بندہ ہوں، اگر غیب داں ہو تا تو زندگی کا کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا:

کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات کل سکتی ہے؟

چہ عظمت دادہ ای یارب مخلق آں عظیم الشان

کہ ”ابی عبدہ“ گوید بجائے قول ”سجانی“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

رحمت و شفقت کا ابر گہر بار

آدمیت احترام آدمی

ہدایت کے لیے لامتناہی تڑپ

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں مخلوق کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کا جو سمندر موجزن تھا، اس کا ذکر کتاب میں بے درپے آتا رہا ہے، ساتھ ساتھ مثالیں پیش ہوتی رہی ہیں۔ باقی رہی شفقت و رحمت کی مفصل کیفیت تو اگر میں بیان کرتا بھی چاہوں تو الفاظ اور بیان مطالب کی صلاحیت کہاں سے لاؤں؟ وہی ایرانی شاعر کا معاملہ ہے:

کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست

کہ ترکتم سراگشت و صفحہ بشمارم

ہمارے لیے کلام الہی سے بڑھ کر قاطع، فیصلہ کن اور دل پذیر شہادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ مُّغْتَسِكٌ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْغَدِيثِ ۖ أَشَقَّاءُ (کہف: ۶)

”(اے پیغمبر تری حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ) اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں تو عجب نہیں تو ان کے پیچھے افسوس کے مارے لہنی جان ہلاکت میں ڈال دے۔“

کیا خلق خدا کی دنیوی اور اخروی بہبود کے لیے انتہائی محبت و شینگی کی کوئی روشن تر شہادت ہو سکتی ہے۔ جس کا دائمی ذکر اس کتاب مقدس میں محفوظ ہو گیا۔ جو ذکر للعالمین ہے؟ یہ شینگی اور اندوہناکی روئے زمین کے تمام انسانوں اور پوری نوع بشر کے لیے تھی، خواہ ان کا تعلق کسی نسل، کسی خطے اور کسی قوم سے تھا۔

رحمت و شفقت کا ہر گہر بار

انبیائے کرام ہدایات اصلاح کے طالب ہی نہیں، عاشق ہوتے ہیں۔ انسانوں کی مگر ابی ان کے دلوں کا ناسور ہوتی ہے اور ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشے کا عشق۔ اس سے بڑھ کر ان کیلئے کوئی غمگینی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان سچائی سے منہ موڑ لے اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شادمانی نہیں ہو سکتی کہ ایک گمراہ قدم راہ راست پر آجائے۔ قرآن میں اس صورت حال کی شہادتیں جا بجا ملتی ہیں۔

غور طلب حقائق

آپ نے اس صورت حال کے اسباب پر بھی کبھی غور فرمایا؟ یہ خیال کر لینا تو اجتہاد و رے کی سخافت و کم عقلی کا ثبوت ہو گا کہ دائمی حق ایک انسان نما مشین ہوتا ہے جو اوپر سے نازل شدہ ہدایات کو خلق خدا کے سامنے دہرا تا رہتا ہے، حاشا دکلا۔

۱۔ مشیت ایزدی جن مقدس ہستیوں کو دعوت حق کے لیے چنتی رہی ان کی فطرتیں ہم جنسوں کی اصلاح و فلاح اور سودد بہبود کے غم میں سراپا سوز و درد ہوتی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دائمی حق روزگار کی حد درجہ حوصلہ فرساشکلات کے باوجود اپنے وظیفے کی بجا آوری پر چٹان کی طرح جمنا کر رہ سکتا تھا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ انتہائی نامساو گار حالات میں یہ کیوں فرماتے کہ خدا کی قسم 'اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اپنے فریضہ دعوت سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ خدا اس کام کو پورا کر دے یا خود میں اس پر نثار ہو جاؤں۔

۲۔ قرآن مجید اس حقیقت کی پے درپے گواہی دے رہا ہے کہ ہر دائمی حق نے آغاز دعوت کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں اس کام کے لیے کسی سے اجر کا طلبگار نہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہر دائمی حق کے قلب مقدس میں ہم جنسوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انتہائی تڑپ نہ ہوتی تو ہر قسم کی ذاتی اغراض سے کامل برات کا دعویٰ کیوں بار بار زبان پر لایا جاتا؟

۳۔ پھر ہر دائمی حق پر ایک ایک فعل اور ایک ایک حرکت کے نتائج و عواقب برای

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

الھین آشکارا ہوتے ہیں۔ انجام بد کا تصور ایک شے ہے، انجام بد کی تکنیوں اور نا خوشگوار یوں کا مشاہدہ بالکل دوسری شے ہے۔

۳۔ اگر کسی کا قدم گر اسی میں بڑھتا جائے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ وہ از روئے شریعت عذاب کا سزاوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے تو دوسری بات ہے، لیکن داعی حق پر معاملہ جزا اسی طرح عیاں ہوتا ہے جس طرح سلیم البصارت آدمی کو دن کے وقت آفتاب نظر آتا ہے۔ پھر ہم جنسوں کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کی بنا پر سب کو تحریر و عقوبت کی حوصلہ فرمایوں اور کلیب گداز یوں سے محفوظ رکھنے کے لیے داعی حق جس غمگینی و اندوہنا کی اور جس اضطراب و بے تابی کا تختہ مشق بنا ہو گا، اس کی شدت اور وسعت حدود ہمارے محدود اور آلودہ اغراض ذہنوں میں کیونکر سما سکتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں مگر تم آگ میں گر پڑتے ہو۔

۵۔ رسول اللہ ﷺ تمام مکارم و فضائل نبوت کے جامع تھے، کیونکہ آپ ﷺ پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے معبود ہوئے تھے، اس لیے تمام خصوصیات میں بھی سب سے افضل تھے۔ سورۃ کہف کی محولہ بالا آیت کے دو پہلو ہیں اور دونوں بہ ہر حال ہر اس فرد کے پیش نظر ہونے چاہئیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات سے انتساب کا مدعی ہو:

الف: یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے جوش دعوت و اصلاح اور نوع بشر کے لیے بے پایاں شفقت کا صحیح نقشہ پیش کر رہی ہے۔

ب۔ ہر مدعی اسلام کا فرض ہے کہ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ کی پیروی میں حضور ﷺ کی ان خصوصیتوں (جوش دعوت و اصلاح اور بے پایاں شفقت و رحمت) کا بھی بہتر عملی نمونہ بنے۔

رحمت و شفقت کا ابر کربار

واقعہ طائف

حضور ﷺ کے سفر طائف کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا جا چکا ہے کہ دعوت حق کی جو سرگزشت دُنیا کے مذہبی دفتروں اور سفینوں میں محفوظ ہے، اس میں سے کوئی ایسا واقعہ دکھایا نہیں جاسکتا جو طائف میں حضور ﷺ کی دعوت حق کا شیل بن سکے، دیکھیے:

۱۔ سفر طائف کا مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ اہل طائف ہدایت کی راہ پر لگ جائیں؟ اس میں انہی لوگوں کی بھلائی اور بہتری تھی، دنیوی بھی اور اخروی بھی، حضور ﷺ نے صرف فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ہر ذمت گوارا فرمائی تھی۔

۲۔ طائف کے گمراہ اور حق ناشناس ریمسوں نے حضور ﷺ سے جو سلوک روار کھا وہ ہر زاویہ نگاہ سے ظلم و تعدی کا ایک نہایت افسوسناک مظاہرہ تھا۔ عرب کے دورِ جاہلیت میں ایسے مظاہروں کی کہیں بھی کمی نہ تھی۔

۳۔ ان ریمسوں کی انگینت پر ادبائشوں نے رسول اللہ ﷺ کو سنگ باری کا ہدف بنایا، یہاں تک کہ پیشانی مبارک کا خون بہ بہ کر پائے مبارک تک پہنچ گیا اور آپ ﷺ نے ایک باغ میں پناہ لی۔

۴۔ اس دردناک حالت میں بھی آپ ﷺ کے قدوسی تحمل پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس موقع پر بارگاہ باری تعالیٰ میں جو دُعا کی، وہ اپنے محل پر مقول ہے۔ اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا جاسکتا جس سے تلخی و ناخوشگوار کی بو محسوس کی جاسکے۔ اللہ کی لگن کے سوا حضور ﷺ کے قلب صافی میں اور کسی چیز کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔

۵۔ پھر یہ بھی فرمایا: میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دُعا مانگوں؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لائیں گی۔

کیا اپنے پیغام کی صداقت پر بے پایاں یقین اور ہم جنسوں کے لیے بے پایاں رحمت کی ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کیا ہدایت کی لامتناہی امید کا کوئی ایسا نقشہ آپ کو کسی دوسری جگہ نظر آ سکتا ہے؟

تاریخ گواہ ہے کہ آئندہ نسلیں نہیں، خود وہ نسل بھی حضور ﷺ کے دست مبارک پر ایمان لائی، جس کے ہاتھ چند سال چوشر حضور ﷺ کو سنگ باری کا نشانہ بنا چکے

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

تھے۔ یقین رکھیے واقعہ طائف اپنی معنوی بے مثالی ہی کی بن پر سیرۃ طیبہ کا ایک اہم موڑ بن گیا، جہاں سے ہجرت کے مقدمات شروع ہو گئے اور دین حق کی دعوت اس منزل کے دروازے پر پہنچی گئی، جس میں ”يَذْكُرُونَ لِي يَكْفُرُوا بِاللَّهِ أَفْلَاحًا“ (انصر-۲) کا نظارہ مہر و ماہ کی آنکھوں کے لیے جشن عید بننے والا تھا۔

عہد نبوی ﷺ کی جنگیں

ہم جنسوں کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کی ایک روشن و ستارہ عہد نبوی کی جنگیں بھی ہیں، جن کی حقیقی حیثیت اور معنوی خصوصیت پر اب تک بہت کم توجہ فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کسی بھی دور میں جنگ کے خواہاں نہ تھے جو دین عالم انسانیت کے لیے صلح و امن، محبت و اخوت اور فلاح و بہبود کا پیغام تھا، اس میں رزم و پیکار کے لیے کون سی مجاہدات ہو سکتی تھیں؟ لیکن قریش مکہ کے غرور و تکبر اور ظلم و جور نے شریف و حق پرست انسان کے لیے جینا دو بھر کر دیا، حالانکہ ان کی کھوکھاری حق پرستی اور شرافت کسی کے لیے بھی باعث تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، مجبور ہو کر پہلے ایک جماعت کو جہش جانے کی اجازت دے دی گئی۔ قریش مکہ نے وہاں بھی چھچھانہ چھوڑا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا انتظام ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام پشتوں کے گھربار چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے لیکن یہ بُحد مکانی بھی قریش کی آتش اشتعال روک نہ سکا۔ بلکہ ان کی پیش دہستے دل اور آزار رسانوں کا سلسلہ تیز تر ہو گیا۔ ان حالات میں حفظ و دفاع اور پیش بندیوں کے سوا چارہ نہ رہا اور حفظ و دفاع اس دنے میں ہر فرد و جماعت کا اولین فطری حق ہے، جس پر امن عالم کا انحصار ہے۔

غزوات و سرایا

رسول اللہ ﷺ کو جن مہموں سے سابقہ پڑا انھیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن مہموں کی قیادت حضور ﷺ نے بہ نفس نفیس فرمائی انھیں غزوات کہتے ہیں، جن مہموں کی سر عسکری پر دوسرے اصحاب مامور ہوئے انہیں سرایا (جمع سریہ) کہا جاتا ہے۔

رحمت و شفقت کا ابر کھربا

قاضی محمد سلیمان مرحوم منصور پوری نے ”رحمتہ للظلمین“ کی دوسری جلد میں بیاسی غزوات، سرایا کا ذکر نام بنام کیا ہے اور ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ بعض کتابوں میں اس سے بہت کم تعداد کا ذکر ہوا ہے لیکن اصل سوال تعداد کا نہیں بلکہ نوعیت کا ہے۔ ان سب کو عموماً غزوات یا سرایا ہی قرار دے لیا گیا ہے حالانکہ ان میں سے اکثر ایسی تھیں، جنہیں کسی بھی زاویہ نگاہ سے جنگیں سمجھنا یا جنگیں قرار دینا صحیح نہ ہو گا۔ مثلاً ابن حزمؒ نے حدیبیہ کو بھی غزوہ قرار دیا ہے حالانکہ نہ رسول اللہ ﷺ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے نہ جنگ کی نوبت آئی۔ آپ ﷺ صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ جس کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے اور حضور ﷺ کا یہ سفر ذی قعدہ میں ہوا تھا، جو شہر الحرم میں سے تھا یعنی جس میں کھمش یا روک تھام قریش کے لیے جائز ہی نہ تھی۔ قاضی سلیمان مرحوم نے انہیں مہمیں بھی نہیں کہا بلکہ محض ”نقل و حرکت“ قرار دیا ہے اور یہ تعبیر ان میں سے اکثر کی حقیقی کیفیت کی صحیح آئینہ دار ہے۔

مہموں کی نوعیت

قاضی سلیمان مرحوم کی بیان کردہ بیاسی مہموں میں سے بیشتر کی کیفیت خلاصہ ذیل میں درج کی جاتی ہے:

- ۱۔ ان میں سے بعض کو جنگیں قرار دینا واہقہ غلط ہے۔ مثلاً رجب اور بزمعونہ کی طرف جو لوگ بھیجے گئے وہ نہ فوجی دستے تھے نہ اس غرض سے بھیجے گئے تھے کہ لڑیں۔ وہ محض مبلغ اور مقرری تھے، اس وجہ سے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں نے قرآن اور اسلام سیکھنے کی غرض سے ان کے ارسال پر اصرار کیا تھا۔ بزمعونہ بھیجے جانے والے لوگوں کے لیے ایک رئیس قبیلہ نے ذاتی ضمانت بھی قبول کر لی تھی۔ یہ کل اسی (۸۰) افراد تھے۔ ستر بزمعونہ اور دس رجب بھیجے گئے۔ ان دونوں جماعتوں کو اچانک غداری سے سابقہ پڑا۔ اسی (۸۰) میں سے صرف ایک محفوظ رہا، باقی سب نے شہادت پائی، ان کا نقصان بھی جنگی نقصانات میں محسوب نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ پھر ان میں سے خاصی مہمیں ایسی تھیں جن میں بہت کم آدمی بھیجے گئے، اتنے کم کہ

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

انھیں جنگوں میں شامل کرنا مضحکہ خیز ہو گا۔ مثلاً:

آدی	مہیں
ایک ایک	۵
پانچ پانچ	۲
دس دس	۲
بارہ بارہ	۲
پندرہ پندرہ	۳
بیس بیس	۴
پچیس پچیس	۲
تیس تیس	۵
چالیس چالیس	۲

گویا ستائیس مہموں میں اتنے تھوڑے آدی بھیجے گئے کہ انھیں جنگیں کہا ہی نہیں جاسکتی۔ یہ دراصل طلائیہ گرد دیتے تھے، جو اس وجہ سے وقتاً فوقتاً اطراف میں بھیجے گئے کہ دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ اس کے مفسدانہ منصوبوں سے آگاہ ہو کر مناسب دفاعی تدبیریں عمل میں لائی جاسکیں یا کہیں کوئی فتنہ انگیز فرد قتل و غارت کے عادی قبیلوں کو برا بھانتہ کر کے مدینہ منورہ پر چھاپا مارنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک جانباز گیا اور اس فتنہ انگیز کو ”وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ“ (الفرعہ ۲۱۷) کے اصول پر ختم کر کے چلا آیا اور وہاں لوگ امن چین سے بیٹھ گئے۔

۳۔ حدیبیہ کا ذکر پہلے آچکا ہے، وہ جنگ تھی ہی نہیں، اس کا مقصد ادائے عمرہ تھا۔ آخر قریش سے دس سال کے لیے صلح ہو گئی نیز قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال آکر عمرہ ادا کر لیں۔ قریش تین روز کے لیے شہر مکہ سے نکل کر اس پاس کے پہاڑوں میں جا بیٹھیں گے۔

۴۔ بعض مہمیں اس وجہ سے تیار ہوئیں کہ دشمن کے چھاپا مار دینے اچانک حملہ کر کے چند امن پسند شہریوں کو خاک و خون میں تڑپا چکے تھے، ان کا تعاقب کیا گیا۔ ایسی

رحمت و شفقت کا ابر گہوار

مہمیں بھی عرفا جنگ نہیں سمجھی جاسکتیں۔

- ۵۔ بعض مہمیں اطراف مدینہ کے قبیلوں کے پاس گئیں اور ان سے معاہدہ ہائے صلح و امن کر لیے۔ ان معاہدوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کی فتنہ انگیزی کا دائرہ محدود کر دیا جائے اور قبیلوں کو دشمن کی عیاریوں کا تختہ مشق نہ بننے دیا جائے۔
- ۶۔ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے جو پیار تھے انھیں رحم کھا کر مدینہ کی چراگاہ میں ٹھہرا دیا گیا تاکہ کھلی آب و ہوا میں رہیں اور اونٹنیوں کا دودھ پے لیں۔ وہ تندرست ہو گئے لیکن دور جاہلیت کے احسان ناشناسوں کی طرح انہوں نے چراگاہ کے رکھوالے کو شہید کر ڈالا اور اونٹ ہنگالے گئے۔ ان کا بھی تعاقب کر کے انہیں پکڑا اور مناسب سزا دی گئی۔ اسے کون جنگ کہنا پسند کرے گا؟
- ۷۔ ایک مرتبہ بعض قبائلیوں نے اچانک چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور کچھ اونٹ ہنگالے گئے تھے۔ ان کا بھی تعاقب کیا گیا اور اونٹ واپس لے لیے گئے، یہ بھی جنگ نہ تھی۔

جانی نقصان

سیرت نگاروں نے ان تمام مہموں کو باقاعدہ جنگیں قرار دے لیا اور اس طرح تعداد خاصی بڑھ گئی حالانکہ ان میں سے ایک بھی مہم ایسی نہ تھی جسے جنگ کہا جاسکے۔ بلاشبہ بعض مہمیں ایسی ہیں کہ اطلاع ملی، فلاں مقام پر لوگ اس غرض سے جمع ہو رہے ہیں کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اول لوٹ مار کا شوق پورا کریں دوم قریش مکہ کی نظروں میں اعتبار پائیں، جو ہر اس گردہ کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے تھے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسے بعض گروہوں کے خلاف اچانک اقدام کر کے انھیں منتشر کر دیا گیا۔ ایسی مہموں میں مسلمانوں کو بھی جانی نقصان پہنچا اور غیر مسلموں کے آدمی بھی قتل ہوئے۔ غرض میں نے قاضی سلیمان مرحوم کی درج کی ہوئی فہرست میں سے کم و بیش نہ مہمیں الگ کر لیں، جنہیں کسی بھی اعتبار سے جنگ نہیں کہا جاسکتا اور ان کے جانی نقصان، کے اعداد بھی قاضی صاحب مرحوم ہی کی فہرست کے مطابق جمع کیے تو نتیجہ یہ نکلا:

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

فریق نقصان جان

۹۶ مسلمان

۱۸۸ مخالفین

بعض مہموں میں مخالفوں کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی اور قاضی صاحب مرحوم بھی انکا کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ وہ اعداد قیاساً شامل کر لینے چاہئیں تاہم وہ پندرہ بیس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ ان اعداد میں بنو قریظہ کے ان افراد کا جانی نقصان شامل نہیں، جنہیں سعد بن مسعودؓ کے فیصلہ ثالثی کی بنا پر موت کی سزا دی گئی تھی، یہ سزا موسوی شریعت کے عین مطابق تھی اور سعدؓ کو بنو قریظہ نے خود ثالث بنایا تھا۔ ان مقتولین میں ایک عورت بھی تھی، جسے اس لیے سزائے موت ملی کہ اس نے قلعے کی چھت پر سے ایک مسلمان پر پتلی کا پاٹ گر کر شہید کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیوار کے سایے صرف سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ یہ لوگ میدان جنگ کے مقتولین نہ تھے۔ اسی طرح رجب اور بڑھونہ کے مسلمان شہداء بھی مسلمانوں کے جانی نقصان میں شامل نہیں۔

باقاعدہ جنگیں

جن مہموں کو باقاعدہ جنگیں قرار دیا جاسکتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو بالکل ناخوہستہ پیش آگئی تھیں اور ان میں بھی پیش دستی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً ۱۔ غزوہ بدریوں پیش آگیا: رسول اللہ ﷺ یہ اطلاع پاکر مدینہ منورہ سے نکلے کہ قریش کا وہ قافلہ تجارت شام سے لوٹ رہا ہے، جس کا پورا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف ہو گیا تھا، اس قافلے کو روکنا ضروری تھا۔ لیکن سالار قافلہ مختلف اطلاعات کی بنا پر پہلے ہی عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے نکل گیا، جو دس بارہ میل مغربی جانب تھا۔ اس اثنا میں یہ اطلاع مل گئی تھی کہ قریش ایک ہزار کے قریب سواروں اور پیادوں کے ساتھ بدر پہنچ گئے ہیں، نیز ان کا ارادہ وہاں ٹھہرنے اور جشن منانے کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لڑنا اس درجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اگر طرح دے جاتے تو اول قریش ان قبیلوں پر دباؤ ڈالتے، جن سے

رحمت و شفقت کا ابر گہر بار

مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے تھے اور ان قبیلوں کے لیے دوبارہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کی کیا صورت رہتی؟ دوم قریش مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیتے تو نتائج مسلمانوں کے لیے بدرجہا زیادہ خطرناک ہوتے، جتنے بدر میں لڑنے سے ہو سکتے تھے۔ لہذا بدر کو مشیت ایزدی نے حق و باطل کی جنگ کا پہلا میدان بنا دیا۔

۲۔ غزوہ احد اس لیے پیش آیا کہ قریش مکہ نے بدر کے انتقام میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ قریش مکہ کی فوج کم از کم تین ہزار تھی۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ ساڑھے سات سو تھے۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کی غلطی کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا تاہم میدان انہی کے ہاتھ رہا۔

۳۔ غزوہ احزاب بھی قریش مکہ اور یہود خیبر کی مشترکہ سازش کا نتیجہ تھا، جس میں قریش و یہود مختلف قبائل کو گوناگوں لالچ دے کر ساتھ لے آئے اور کم از کم دس ہزار افراد نے مدینہ منورہ پر ہجوم کیا اور دفاع کے لیے ایک طویل خندق کھودی گئی۔

۴۔ غزوہ خیبر اس وجہ سے پیش آیا کہ یہود خیبر نے احزاب میں ناکامی کے بعد غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اقدام کر کے فتنے کی یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھادی جائے۔

۵۔ موتہ کی مہم اس سبب سے پیش آئی کہ موتہ کے مسیحی حاکم شر جبل نے رسول اللہ ﷺ کے سفیر کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل اس دور میں بھی ایک قبیح بین الاقوامی جرم تھا۔ تین ہزار مجاہدین اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انھوں نے کم از کم ایک لاکھ فوج غنیمت کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

۶۔ مکہ مکرمہ پر یورش اس وجہ سے ناگزیر ہو گئی کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کے باوجود اپنے ایک حلیف قبیلے کو شہ اور مدد دے کر مسلمانوں کے قبیلے پر حملہ کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے طحانی مافات کی دو صورتیں پیش کر دیں۔ یعنی یا تو ان لوگوں کا خون بہا دیا جائے جو حملے کے باعث ناحق مارے گئے۔ یا قریش اپنے حلیف قبیلے کی پاسداری سے خود ہاتھ اٹھالیں۔ مسلمان بطور خود مناسب فیصلہ کر لیں گے۔ قریش نے دونوں میں سے کسی بھی صورت پر عمل نہ کیا اور مکہ مکرمہ پر پیش قدمی

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

کے سوا چارہ نہ رہا۔

۷۔ غزوہ حنین اس وجہ سے پیش آیا کہ فتح مکہ کے بعد بنو ہوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ حدود حرم میدان جنگ بنیں گے۔ محاصرہ طائف غزوہ حنین ہی کا شاخسانہ تھا۔

۸۔ جو کہ کا سفر اس لیے اختیار کیا گیا کہ قیصر کی طرف سے عرب پر حملے کی تیاریوں کے متعلق متواتر خبریں موصول ہوئی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ تیس ہزار جانبازوں کی معیت میں کھنن منزلیں طے کر کے عرب کی شمالی سرحد پر پہنچ گئے تاکہ لڑائی غنیم کے علاقے میں ہو، بیس روز قیام فرمایا۔ کوئی لڑائی پیش نہ آئی اور حضور ﷺ مختلف گروہوں کو امان نامے دے کر لوٹ آئے۔

باقاعدہ جنگوں کے نقصانات

ان باقاعدہ جنگوں کے جانی نقصانات کا اندازہ قاضی محمد

سلیمان مرحوم کے فراہم کردہ اعداد کے مطابق درج ذیل ہے: ۱۰

جنگ	مسلمانوں کا جانی نقصان	مخالفوں کا جانی نقصان	کیفیت
بدر	۲۲	۷۰	عام روایتوں کے مطابق صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے۔
أحد	۷۰	۳۰	عام روایت کے مطابق قریش کے صرف ۲۳ افراد قتل ہوئے تھے۔
خندق یا احزاب	۶	۱۰	عام روایت کے مطابق مخالفوں کے صرف چار آدمی قتل ہوئے تھے۔
خیبر	۱۸	۹۳	
موتہ	۱۲	نامعلوم	

۱۰ اس نقشے میں فتح مکہ کے نقصانات شامل نہیں وہ سابقہ اعداد میں شامل کر لیے گئے ہیں یعنی دو مسلمان اور گیارہ غیر مسلم۔

رحمت و شفقت کا ابر کھریار

حنین	۶	۷۱	ابن حرم نے شہدائے حنین کی تعداد چار بتائی ہے۔ (جوامع السیرۃ ص ۲۴۱)
محاصرہ طائف	۱۳	نامعلوم	
جہوک	x	x	
میزان	۱۳۷	۲۷۴	

مخالفین کے جانی نقصان میں مودہ اور طائف کے اعداد شامل نہیں، وہ بہت زیادہ نہ ہوں گے۔ غرض تمام چھوٹی بڑی مہموں اور باقاعدہ جنگوں میں مسلمانوں اور مخالفوں کا کل جانی نقصان یہ ہوا:

$$\text{مسلمان} = ۹۱۳۷ + ۶ = ۹۱۳۳$$

$$\text{مخالفین} = ۲۷۴ + ۱۸۸ = ۴۶۲$$

ان میں رجب اور بزمعونہ کے شہد اکو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تبلیغ کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لئے بھیجے ہی نہیں گئے تھے اگر آپ انہیں بھی جانی نقصان میں شامل کر لیں تو پوری تعداد اتنی ہی کے اضافے سے تین سو تیس بن جائے گی۔ اسی طرح مخالفوں کے اعداد نقصان میں جنگ، مودہ اور محاصرہ طائف کے مقتولین شامل نہیں کیے گئے۔ ان کے شمول سے مخالفوں کی تعداد میں بھی کسی قدر اضافہ ہو جائے گا اگرچہ وہ زیادہ سے زیادہ چند سو ہی کا ہو سکتا ہے۔

قاضی صاحب مرحوم کا نقشہ

قاضی محمد سلیمان مرحوم نے پہلے غزوات و سرایا کا ایک مفصل نقشہ دیا ہے، جس میں ایک ایک مہم اور ایک ایک جنگ کے متعلق الگ الگ بتایا گیا ہے کہ فریقین کے کل کتنے آدمی شریک تھے اور ان میں سے کتنے مقتول یا شہید، کتنے مجروح اور کتنے اسیر ہوئے۔ پھر انہوں نے تمام اعداد کا ایک جامع نقشہ تیار کیا جو درج ذیل ہے:

• رحمۃ اللعالمین جلد دوم (ص ۲۴۳، ۲۶۴)

• ایضاً ایضاً (ص ۲۸۰)

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

فریق	شہید یا مقتول	مجرع	اسیر	میزان	کیفیت
مسلمان	۲۵۹	۱۲۷	۱	۳۸۷	قاضی صاحب مرحوم نے تصریح فرمادی کہ فریقین کے ذخیوں کی تعداد صحیح نہیں، اسیروں اور مقتولوں کی تعداد صحیح ہوگی۔ اللہ اعلم
غنائین	۷۵۹	-	۶۵۶۳	۷۳۲۳	=
میزان	۱۰۱۸	۱۲۷	۶۵۶۵	۷۷۱۰	=

توجہ طلب حقیقت

خاص توجہ کی محتاج یہ حقیقت ہے کہ رمضان ۱۱ھ (مارچ ۶۲۳ء) سے ۹ھ (۶۳۰ء) تک جتنی جہز ہیں، یا کشتیاں یا جنگیں ہوئیں، ان میں مسلمانوں اور مخالفوں کا نقصان جانی زیادہ سے زیادہ ایک ہزار اٹھارہ لاکھ ہے اور یہ اتنا بے حقیقت نقصان ہے کہ جب میں نے مختلف احباب سے اس کا ذکر کیا تو انہیں ابتدا میں یقین ہی نہ آیا کہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اچھا، آپ فرض کر لیں کہ یہ نقصان حقیقی کا صحیح مرقع نہیں۔ اس عدد کو دو گنا یا تین گنا کر لیجیے۔ پھر بھی نقصان زیادہ سے زیادہ تین ہزار جانوں کا ماننا ہو گا۔ یاد رہے کہ اس حساب میں ہم نے غزوات و سرایا کی نوعیتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر جہز کے نتائج یکجا کر لیے ہیں، انہیں آٹھ سال پر پھیلا لیا جائے تو فی سال کے حساب سے پونے چار سو آدمیوں کا نقصان ہو اور یہ ان جنگوں کا نقصان ہے جن کے نہ رسول اللہ ﷺ خواہاں تھے اور نہ حضور نے کسی میں پیش دستی کی۔ معاملہ محض پیغام حق کی تبلیغ کا تھا، جو صلح و امن کے ساتھ رزم و دیکار سے قطع نظر کرتے ہوئے برابر جاری رہا۔ کس طرح اور کیونکر؟ اس کے مفصل حالات ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے آٹھویں سال عرب کی اندرونی بے کشیش ختم ہو گئیں اور تبلیغ نے پہلی منزل کامیابی سے طے کر لی، یعنی عرب جو حق درجوق، گردہ در گردہ اور قبیلہ در قبیلہ ملحقہ بگوش اسلام ہو گئے، جو وجود اقدس حق و باطل کی پہلی امتحان گاہ یعنی غزوہ بدر میں صرف تین

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا (آل عمران: ۱۰۳)

”اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ (لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہوا کہ) بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری حندق کے کنارے کھڑے تھے (ذرا پاؤں پھسلنا اور شعلوں میں جا گرتے) اللہ نے تمہیں اس خطرناک حالت سے نکال لیا۔“

وَالْفِتْنَةُ قُلُوبُهُمْ لَوْ أَنْقَضْتَ مَالِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ الْفِتْنَةُ (انفال: ۶۳)

”اور (اللہ ہی ہے جس نے) مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی، اگر تو وہ سب کچھ صرف کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے۔ جب بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت نہ جوڑ سکتا ہے اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔“

اسی مختصر سی مدت میں جس میں تسخیر ارض کی پہلی منزل طے ہوئی، نئی قوم معرض وجود میں آگئی۔ ایک نیا نظام بھی پوری کامیابی سے جاری ہو گیا جو روئے زمین کے انسانوں کی تقدیریں پلٹ دینے والا تھا اور کیسی قوم؟

اگر تاریخ میں ایسی دوسری قوم کی مثال ملتی ہے تو تلاش کر لیجیے۔ اتنے معمولی سے جانی نقصان کی بنا پر جس کی حقیقی مقدور سوا ہزار سے زیادہ نہ تھی، صرف آٹھ نو سال میں یہ سب کچھ عملی صورت میں دنیا کے سامنے آ گیا۔ کیا اس وجود اقدس کے ”رحمتہ للعالمین“ ہونے میں کسی کو دم بھر کے لیے تامل ہو سکتا ہے؟ لوگ معجزوں میں کلام کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ پرتاثر اور یقینی طور پر ناقابل انکار معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟

تصویر کا دوسرا رخ

یہاں تقابل مقصود نہیں، کیونکہ تقابل بہ ہر حال کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر کیا جاسکتا ہے اور یہاں مناسبت کا ملنا پیدا ہے۔ ہاں، عبرت کی غرض سے کچھ اعداد و شمار ان قوموں اور ملکوں کے پیش کیے جاتے ہیں، جو بہ زعم خویش تہذیب و دانشگی کے سدرۃ المنشی پر بیٹھے ہیں۔

رحمت و شفقت کا ابرگمبار

دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی دور میں انگریزوں کو لہنی اور فرانسیزیوں کی فوجیں ڈنکرک سے نکالنی پڑی تھیں تو آدمیوں کو بچالانا مقدم قرار دے دیا گیا اور بھاری سامان جنگ دشمن کے حوالے کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چرچل نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سازو سامان جنگ مشینوں میں ڈھالا جاسکتا ہے لیکن آدمی مشینوں میں نہیں ڈھالے جاسکتے۔ تاہم آپ خوب چھان بین کریں کہ مہذب یورپ نے باہمی جنگوں میں اور خصوصیت سے ان جنگوں میں جو ایشیائی اور افریقی خطوں میں کی گئیں، انسانی خون کو پانی سے بڑھ کر ارزاں بنائے رکھا یا نہیں اور یہ سلسلہ مشرق وسطیٰ یا ہند چین میں آج بھی انتہائی بے پروائی سے جاری ہے۔ گویا وہاں انسان نہیں جتنے جن کے خون کا احترام اہل مغرب میں سے کسی کے لیے قابل توجہ ہو۔

مرقع عبرت

آپ نے رحمتہ للعالمین ﷺ کی تاخوستہ جنگوں کے اعداد و ملاحظہ فرمائے، جنہیں زیادہ سے زیادہ بڑھا کر بھی آٹھ نو سال میں تین ہزار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ اب داعیان تہذیب کی رزم آرائیوں کا پورا مرقع نہیں، بلکہ اس کی صرف چند جھلکیاں دیکھ لیجیے۔

۱۔ "سی سالہ جنگ" ۱۶۱۸ء سے ۱۶۴۸ء تک تیس سال جاری رہی، جس میں جرمنی، فرانس، آسٹریا، سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ اس میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ بیس لاکھ آدمی مارے گئے۔^۱

۲۔ امریکی خانہ جنگی ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۵ء تک جاری رہی۔ اس میں ایک فریق شمالی ریاستیں اور دوسرا فریق جنوبی ریاستیں تھیں اور جنگ کا سبب غلامی کا مسئلہ تھا۔ اس میں تین لاکھ آدمی شمالی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے۔ چوتھرا کروڑ پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے دنیا بھر کے غلام ایک قطرہ خون بہائے بغیر آزاد کرائے جاسکتے تھے۔ امریکہ میں غلامی قانوناً ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی تمام لعنتیں آج بھی وہاں مکروہ ترین صورت میں موجود ہیں۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

۳۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک کروڑ آدمی مارے گئے تھے اور دو کروڑ مجروح ہوئے تھے۔ خدا جانے ان میں سے کتنے لوگ، لنگڑے، اندھے اور اپانچ ہوئے اور کتنوں نے ہسپتالوں میں جانیں دیں۔ پھر اس جنگ ہی سے افلوکنا شروع ہوا، جس میں مزید ایک کروڑ آدمی مر گئے۔ ایک انسانیت دوست صاحب علم کا اندازہ ہے کہ اس جنگ پر اسی (۸۰) ارب پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے فرانس اور بلجیم کی نہ صرف زمین بلکہ ہر چیز پانچ پانچ مرتبہ خریدی جاسکتی تھی۔ ۱۔

دوسری عالمی جنگ

۴۔ دوسری عالمی جنگ کے صرف متوکلین کی فہرست پر ایک نظر ڈال لیجیے:

چین ۱۳،۱۰،۲۲۳

فرانس ۲،۰۰،۰۰۰

جرمنی ۱۳،۰۰۰،۰۰۰

صرف فضائی بمباری ۵،۰۰۰،۰۰۰

جاپان ۵۴۵،۷۹۵

بمباری سے ۴۱،۲،۳۰۹

یونان ۴،۱۵،۰۰۰

برطانیہ ۳،۵۳،۶۵۲

ان اعداد کی میزان قریباً ایک کروڑ بنتی ہے لیکن ان میں بہت سے شرکائے جنگ کے متوکلین شامل نہیں۔ مثلاً چیکو سلواکیا، پولینڈ، روس، فن لینڈ، یوگوسلاویا، بلغاریہ، ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، اٹلی وغیرہ، پھر مختلف ملکوں کے ان گروہوں کا جانی نقصان معلوم نہ ہو سکا، جنہیں ہٹلر کی فوجیں جبری مزدوری کے لیے جرمنی لے گئی تھیں۔ اور جنگ کے اختتام تک وہ لوگ واپس نہ ہو سکے۔ یہ تمام اعداد جمع کیے جائیں تو دوسری عالمی جنگ کا نقصان دو کروڑ افراد سے بھی بڑھ جائے گا۔

آتش ریز اور آتش خیز ہوں سے شہر، قصبے، کارخانے، کھیتیاں، زمینیں، گاؤں،

رحمت و شفقت کا ابرگمبار

بندر گا ہیں، بجلی اور پانی کے مرکز جس طرح تباہ ہوئے ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
بہر و شیماء اور ناگاساکی میں ایٹمی بموں سے جو قیامت برپا ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا
ممکن ہی نہیں۔

ربانی سیاست اور شیطانی سیاست

رحمۃ اللطیفین ﷺ ربانی سیاست پر کار بند تھے اور اسی سیاست کو اولاد آدم کا دائمی
مسک بنادینے کا پیغام پہنچا گئے۔ جو اعداد اور پیش ہو چکے ہیں، وہ ان گروہوں، جماعتوں
اور قوموں کے کارنامے ہیں، جنہیں ربانی سیاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ان کا مدار
شیطانی سیاست ہے۔ ربانی سیاست کا پورا نظام ربانی صفات کے مرکز پر گھوم رہا ہے۔ جس
میں رحمت، شفقت، رافت کار فرما ہوتی ہیں۔ انسانوں کی مادی اور معنوی تربیت صحیح
اصول پر کی جاتی ہے۔ شیطانی سیاست عالم انسانیت کے لیے شدید طوفان برق و باد یا
نہایت خوفناک بھونچال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کے جزوی مظاہرے جا بجا ہوتے
رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تخریب و تخریب اور اعدام در اعدام کے سوا کچھ نہیں۔

سوچے کہ اگر نوع بشر کے ہوش و حواس سلامت ہیں تو وہ کس سیاست کو اپنی
بہتری اور بہبود کے لیے چنے گی؟ وہ سیاست جسے تھوڑی مہلت مل جائے تو روئے زمین
کے بہترین خطوں کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالے اور انسانوں کی عظیم صفوں کی مہلت حیات
آگ اور خون کے طوفانوں میں ڈبو دے؟ انسانیت کی بہتری صرف ربانی سیاست
ہے، جسے عرب کی چھوٹی جماعتیں لے کر نکلیں تو جہاں پہنچیں تاریکیوں میں اجالا کر دیا۔
صلح و امن اور محبت و مواصلات کے سلسلے قائم کر دیے اور انسانوں میں جب باری تعالیٰ،
حب رسول اللہ ﷺ اور حب انسانیت کی لگن پیدا کر دی۔ آج حضور رحمۃ اللطیفین
ﷺ کے کرڈوں نام لیوا موجود ہیں مگر کہیں کوئی ایسا منظر نہیں ملتا جو قلب و روح کے
لیے وجہ اطمینان یا حضور ﷺ کی ذات بابرکات سے انتساب کے پیش نظر زیبا ہو:

ندہ داغ تازہ سے کار نہ زخم کہنہ سے خار

بدہ یارب دے کایں صورت بے جاں نے خواہم

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

اں کتاب زندہ قرآن حکیم   حکمت او لایزال است و قدیم
نوع انسان را پیام آفریں   حامل اور رحمتہ العظمین ﷺ

عالمی اور بین الاقوامی زاویہ نگاہ

اسلام کا زاویہ نگاہ یک قلم عالمی اور بین الاقوامی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ پوری کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے معبوث ہوئے تھے اور حضور ﷺ نے جب تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے تو وہ صرف رومائے عرب کے لیے نہ تھے بلکہ ایران کے کسریٰ، مشرقی روم کے قیصر، مصر کے مقوقس اور حبش کے نجاشی کے لئے بھی تھے۔ یہ ملک عرب کے ارد گرد واقع تھے، ان کے ساتھ عربوں کے تجارتی روابط تھے اور وہ ان ملکوں میں جاتے آتے تھے۔ یہ عالمی دعوت اسلام کی طرف پہلا قدم تھا۔ مسلمانوں کا فرض تھا کہ حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں دعوت و تبلیغ کے دائرے کو تدریجاً وسیع تر کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ اسلام دنیا بھر میں پھیل جاتا اور رسول اللہ ﷺ جس غرض سے معبوث ہوئے تھے۔ وہ پایہ تکمیل پر پہنچ جاتی۔ افسوس کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد ایسی حکومتیں وجود میں آ گئیں، جو وضع ویت ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بڑی حد تک معنوی اعتبار سے بھی ویسی ہی بادشاہیاں تھیں، جیسی ظہور اسلام سے پیشتر موجود تھیں۔ کہیں کوئی اچھا فرمانروا بروئے کار آتا رہا تو اس نے اپنے ماحول کے اعتبار سے مربیانہ سیاست کے مطابق کام کیا لیکن فی الجملہ حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ

عالمی اصلاح و امن کی حکم بنیادیں وہ بادشاہیاں بھی رفتہ رفتہ اسی حالت کو پہنچ گئیں، جو ان کے لیے مقدر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعمیر ہی میں خرابی کی صورت مضمحل تھی البتہ بعض نیک اور سعید ہستیوں نے جابجا ترقی اور تبلیغی مرکز قائم کیے، جن کی برکات و حسنات کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ یہاں قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول پیش کیے جاتے ہیں، جو عالمی صلح و امن اور خیر و بہبود کے زبردست عوامل تھے۔ تعجب ہے کہ خود مسلمان بھی ان پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اس حالت میں دوسروں سے عمل پیرائی کی کیا امید رکھی جاسکتی تھی۔

بین الاقوامی امن کے تقاضے

بین الاقوامی اصلاح و امن کے سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی امر یہ ہے کہ روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانی گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو اصولی اعتبار سے مساوی تسلیم کیا جائے اور اس مساوات کو عملی لباس پہنانے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے۔ اگرچہ کسی کا عقیدہ کچھ ہو جو کتاب رحمۃ اللطیفین پر نازل ہوئی، اس میں انسانی مساوات کا غیر مشتبہ اعلان موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حجرات: ۱۳)

”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان لیے جاؤ۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ خدا ادا نا اور واقف کار ہے۔“

تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کی اولاد ہیں۔ جس طرح ایک ماں باپ کے بچوں میں فرق و امتیاز کی کوئی وجہ نہیں، اسی طرح تم کیوں امتیاز ات قائم کرتے ہو؟ وہ بھی ایسے جن کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں مثلاً رنگ اور نسل کا اختلاف، دولت و شہمت کا اختلاف، مختلف جغرافیائی خطوں کا اختلاف، یہ تمام اختلافات سراسر باطل اور بے اصل ہیں، جن میں الجھ کر تم ایک دوسرے کے خلاف

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے بنیادی یکسانی اور یکجہتی کو مرکز توجہ بناؤ یعنی تم سب انسان ہو۔

حضور ﷺ نے فتح مکہ کے بعد حرم پاک میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا ان میں مخاطب وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکیس برس تک ظلم و تعدی کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان بہا کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور شاید ہی کوئی ایسا چراہو، جو مخاطبین کی برہمیوں، تمواروں اور تیروں سے جراحت زار نہیں بن چکا تھا۔ تاہم حضور ﷺ نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں اور تم سب آزاد ہو۔

نیز فرمایا: اے قریش! جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر سورہ حجرات کی یہی چودھویں آیت تلاوت فرمائی جو اوپر منقول ہے۔ اس سے مزید توثیق ہو گئی کہ یہ آیت مساوات انسانی کی بنیاد ہے۔

واضح رہے کہ اسے وقتاً فوقتاً پڑھ دینا کافی نہیں، اس پر اسی طرح عمل ہونا چاہیے، جس سے مطلوب مساوات کی تکمیل ہو۔ تمام قوموں اور گروہوں کے درمیان ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے رشتے استوار ہوتے جائیں۔ امن عالم ایک حقیقت ثابتہ کی شکل اختیار کرے۔ ایسا ہی ماحول پیغام حق کی اشاعت کے لیے بہ حیثیت مجموعی سازگار ہو گا۔ توپوں کے آتشیں گولوں یا طیاروں کی تباہی خیز بمباریوں کو پیغام پہچانے اور حضور ﷺ کے منصب اصلاح انسانیت کو لباس عمل پہنانے کا اچھا ذریعہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

اکثریت کی بنیاد

پھر دیکھیے، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی عزت و اکرامیت کی بنیاد دولت، رنگ، خون، نسل، قوم یا کوئی خاص جغرافیائی خطہ نہیں صرف تقویٰ اور حسن عمل ہے۔ ہر انسان اس بنا پر عزت کا مستحق نہیں سمجھا جاسکتا کہ کروڑ بیتی یا ارب پتی ہے، اس کا رنگ گورا ہے، اس کا تعلق آریائی نسل سے ہے جیسا کہ روئے زمین کے بعض فاتر اعقل گروہ سمجھ رہے ہیں اور ان میں چھوٹ چھات کوئی نہ کوئی شدید

مالی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

اتفاق انگیز شکل اختیار کیے ہوئے موجود ہے۔ صرف نیک عمل انسانی اگر میت کی اساس ہے۔ اس باب میں سکندروں اور پتلیوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ موجدوں، فلسفیوں، سیاست دانوں، عالموں اور خطیبوں کو ان کے محض پیشوں اور مشغولیوں کے اعتبار سے بھی لائق توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں محض حکوکاری، راست بازی، حق پرستی اور خلق دوستی درکار ہے۔ اس کے سوا ہر مسئلہ عمل کھوٹا اور ہر سرگرمی کاربے حقیقت ہے۔

اس کی حقیقت پر آپ نے غور فرمایا؟ اس دنیا میں حسن عمل کے سوا ہر معیار عظمت، حمد، رقابت اور کھٹکھٹ کا موجب ہوتا ہے۔ دولت کو معیار بنایا جائے تو جسے جائز ذریعے سے حاصل نہ ہوگی، وہ ہر ناجائز ذریعے سے حاصل کرے گا اور خلق خدا کے لیے لعنت بن جائے گا۔ فن حسب سیاست میں کمال کو معیار بنایا جائے گا تو مختلف لوگ روئے زمین کو انسانوں کے خون سے رنگنے میں لہنی زندگیاں تمام کر دیں گے اور دنیا ان کو صرف نفرت کا مستوجب ٹھہرائے گی لیکن حسن عمل میں رقابت یا حسد راہ ہی نہیں پاسکتے کیونکہ وہ مٹانی حسن عمل ہوں گے۔ یوں تمام انسانوں کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ حسن عمل کی فراوانی سے روئے زمین امن و سلامتی کا بہشت زار بن جائے۔

دین میں کوئی جبر نہیں

قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

لَا اِكْرَاهُ اَبَايَ الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۙ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ (قر ۲۵۶)

”دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں۔ بلاشبہ ہدایت کی راہ مگر اسی سے الگ اور نمایاں ہوگئی ہے۔ پھر جو کوئی طاغوت سے انکار کر دے (یعنی سرکشی، فساد اور مگر اسی سے یک قلم بیزار ہو جائے) اور اللہ پر ایمان لائے تو بلاشبہ اس نے فلاح و سعادت کی مضبوط ٹہنی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں (جس کے ہاتھ آگئی وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا) اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

انسانی ظلم و ستم کے جو خونچکاں واقعات تاریخ کے صفحات پر منقوش ہیں، ان میں

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

سے تین چوتھائی واقعات صرف جبر و تشدد کا نتیجہ ہیں، جو ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو لہتا ہم لوہا بنانے کے لیے بے دریغ روار کھے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہر سلیم العقل انسان پر، روز روشن کی طرح آشکارا تھی کہ دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد دعوت و موعظت ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جبر و استکراہ سے انسانی جسم کو لہنی مرضی کے مطابق جھکایا جاسکتا ہے، مگر دل میں اعتقاد و ایمان کا چراغ روشن نہیں کیا جاسکتا اور جب تک چراغ یقین روشن نہ ہوگا، وہ اعمال ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، جو از روئے دین مطلوب و منظور ہیں بلکہ جبر سے دلوں میں نفرت و کراہت کی آگ مشتعل ہوگی اور جب جابر قوت میں ضعف آئے گا تو رد عمل کو کوئی طاقت روک نہ سکے گی اور وہی صورت حال نمودار ہو جائے گی جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

كَالَّذِي نَفَعَتْ غُرَّتُهَا مِنْ بَعْدِ نَفْعِ أَنْكَافِهَا (نمل: ۹۲)

”اس عورت کی مثال، جس نے بڑی محنت سے سوت کا تار پھر اسے ککڑے ککڑے کر ڈالا۔“

حضرت مولانا فتح الہند مرحوم کے مترجمہ قرآن کے فوائد میں اس آیت کے متعلق لکھا گیا ہے:

جب دلائل توحید بخوبی بیان فرمادی گئیں، جس سے کافر کا کوئی عذر باقی نہ رہا تو اب زور سے کسی کو مسلمان کرنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ عقل والوں کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ۔

پھر اس آیت کے مطالب کی توثیق بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَافِقِينَ ۚ أَفَأَتَتْكُمْ جَبِينًا ۖ أَفَأَتَتْكُمْ نَارًا حَقًّا يَكُونُ كُودًا
مُؤْمِنِينَ ۝ (یونس: ۹۹)

”اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تو ان پر جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤں میں چھوڑنے والا نہیں؟“

• قرآن مجید مترجم، حضرت فتح الہند ص ۵۴ ماہر

عالمی اصلاح دامن کی محکم بنیادیں

اس آیہ مبارکہ سے ایک طرف یہ نمایاں ہے کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کے قلب مبارک کی تڑپ کا کیا عالم تھا۔ دوسری طرف یہ واضح ہے کہ اس معاملے میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں خود سوچ سمجھ کر اس طرف متوجہ ہوں اور بقدر استعداد سعادت کی منزلیں طے کریں۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں:

آپ کو (رسول اللہ ﷺ) کو یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ خدا چاہتا تو بے شک سب آدمیوں کے دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا مگر ایسا کرنا اس کی حکومنی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے نہیں کیا گیا۔^۵

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ تَأْرَا
أَحْطَابِيَهُمْ مُّسْتَرَاوِقُهُا۔ (کہف: ۲۶)

”اے پیغمبر! کہہ دو، یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اب جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں چاروں طرف سے انھیں گھیر لیں گی۔“

غرض جس طرح مساوات کا اعلان شرف انسانی کے اعتراف کا ایک جزو ہے، اسی طرح عقیدہ و ایمان کے سلسلے میں جبر کی نفی بھی انسانی شرف ہی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام ہر انسان میں جہاں اشرفیت کا زیادہ سے زیادہ گہرا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ توقع بھی رکھتا ہے (اور رکھنی چاہیے) کہ انسان اپنے شرف ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسن عمل کا مصدر بنیں گے اور خدا پران کا ایمان زیادہ سے زیادہ مستحکم و استوار ہو گا کیونکہ اشرفیت کا احساس سلیم العقل انسان کو کسی اور طرف لے جا ہی نہیں سکتا۔

عدل پر استواری

قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

۵ قرآن مجید مترجم، حضرت شیخ الہند ۲۳۸-۲۸۵ء حاشیہ

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
 ”اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کو مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اس سے انصاف نہ کرو۔ (ہر حال میں) انصاف کرو۔ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

حضرت مولانا ابند مرحوم کے مترجمہ قرآن میں ہے کہ قَوَّامِينَ لِلَّهِ میں حقوق اللہ کی طرف اور ”شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ“ میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے:
 ”عدل“ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بدو ان افراط و تفریط وہ معاملہ کرنا، جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عین سے عین محبت اور شدید سے شدید عداوت اس کے دونوں پہلوں میں سے کسی پہلے کو جھکا نہ سکے معلوم ہوتا ہے کہ ”عدل و قسط“ یعنی دوست و دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذبات محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ فضیلت حصول تقویٰ کے موثر ترین اور قریب ترین انصاف میں سے ہے۔^۱

ہر سلیم العقل انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کن خصوصیات والے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کسی فرد یا جماعت سے کتنی ہی عین محبت یا کتنی ہی شدید دشمنی ہو۔ جب گواہی دینے کا مرحلہ سامنے آئے گا، مسلمان کی زبان سے ایک حرف بھی ایسا نہ نکلے گا، جو حق و انصاف کے عین مطابق نہ ہو۔

یاد ہو گا کہ فتح خیبر کے بعد وہاں کی زمین نصف پیداوار کی بنا پر یہودیوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ عبد اللہ ﷺ بن رواحہ کو بنائی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وہ پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو انبار لگوا دیتے اور یہودیوں سے کہتے کہ جو حصہ چاہو، اٹھاؤ۔ یہودی کہتے: ”زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔“ مسلمانوں کا وظیفہ

عالمی اصلاح و امن کی حکم بنیادیں

حیات روئے زمین پر یہی تھا اور ایسے ہی اصول حیات عالمی امن کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد یا گروہ اس وظیفے کی بجا آوری سے کیونکر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، جن کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، چھل جھڑپے ہیں لیکن ان کے دل، ان کی طبیعتیں اور ان کی ذہنیتیں نہایت پست اور امن برانداز اغراض سے یک قلم آلودہ ہیں۔ یہ وہی شیوہ ہے جس پر مدینہ منورہ کے یہودی عربوں کے تعلق میں کاربند تھے اور کہا کرتے تھے:

لَيْسَ عَلَيْكُمَا اِلْمٌ مِّنْ سَبِيلِنَا وَكَانَتِ ابْنَةُ كَثُوبٍ عَلَيْهِمَا ذُلٌّ مِّنْ اَللّٰهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَصْغُرُونَ ۝

(آل عمران: ۷۵)

”ایموں (یعنی عربوں) کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم پر کچھ مواخذہ نہیں (یعنی ان کے ساتھ دیانت داری برتنا ضروری نہیں) اور یہ کہہ کر وہ اللہ پر تہمت باندھتے ہیں حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے؟“

یعنی جس گروہ سے ذاتی اغراض وابستہ ہیں، ان کے متعلق ایک نظام اخلاق اور ایک ضابطہ نیک و بد ہے لیکن جن سے کوئی خاص علاقہ نہیں، ان کے باب میں بالکل دوسری روش اور دوسرے اصول پیش کیے جاتے ہیں۔

نیکی میں تعاون بدی سے گریز

قرآن نے ایک انقلاب انگیز اصول مندرجہ ذیل آیت میں پیش کیا ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلَّوْا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْتُلُوْا ۚ وَلَا تَعَاوَا عَلٰى الْاِيْمِ وَالنَّفْثٰى ۚ وَلَا تَعَاوَا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوْا ۚ ۙ وَالْتَقُوا لِلّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(انعامہ: ۲)

”جس گروہ نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگو (تمہارا دستور العمل تو یہ ہونا چاہیے کہ) نیکی اور پرہیز گاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی کسی بات میں تعاون نہ کرو اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ (پاداش عمل میں) سخت عذاب دینے والا ہے۔“

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

قریش مکہ نے حدیبیہ میں مسلمانوں کو اداے عمرہ سے روک دیا تھا، جب اختیار کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو انھیں پر یہ واضح کر دینا ضروری تھا کہ قریش کی سابقہ زیادتی تمہارے لیے زیادتی کا موجب نہ بن جائے۔ اگرچہ تمہارے خیال کے مطابق وہ ان کی زیادتی کا جواب ہی ہو۔ مسلمان کا دستور العمل یہ ہے کہ جہاں نیکی اور اچھائی دیکھتا ہے، اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ برو تقویٰ زیادہ سے زیادہ فروغ پائیں۔ البتہ ظلم و گناہ سے دور رہنا لازم ہے۔ انھیں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔

انسان اور راستبازی

قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِيَ الْكَافِرِينَ وَالْأَكْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَذَابًا أَوْ قَذَابًا فَاللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِنَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَفَسُوا فَقَالِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (ن: ۱۳۵)

”اے ایمان والو! اتم انتہائی مضبوطی اور پختگی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ کہ اگر وہ گواہی خود تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے بھی خلاف ہو تو ہرگز نہ جھگو۔ اگر کوئی مالداری یا مفلس ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان پر مہربانی رکھنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہوائے نفس کی پیروی تمہیں انصاف سے باز رکھے۔ اگر تم (گواہی دیتے وقت) بات کو گھما پھرا کر پیش کر دو گے یا گواہی دینے سے پہلو بچا جاؤ گے تو (یاد رکھو) اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔“

انسان کے لیے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سچ پر قائم و استوار رہے اور سچی گواہی دینے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرے، اگرچہ سچ بولنے سے خود اسے یا اس کے والدین اور قرابت داروں کو نقصان پہنچے۔ یہ بھی ممکن ہے کسی کو مالداری کے مال کا لالچ یا اثر و سوغ کا خوف سچ کہنے سے تمہیں باز رکھے یا کوئی مفلس ہو جس کی مفلسی پر ترس کھا کر تھوڑی سی غلط بیانی گوارا کر لی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی مالداری ہو یا غریب، اللہ

عالمی اصلاح و امن کی حکم بنیادیں

تعالیٰ کی مہربانی ان کے لیے گواہی دینے والے سے کہیں زیادہ سود مند اور نفع بخش ہوگی۔ غرض انصاف کے معاملے میں ہوائے نفس کی عیرودی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بیان میں ہیر پھیر کا طریقہ اختیار کیا جائے یا گواہی نہ دینے ہی سے گریز کو پناہ گاہ بنالیا جائے۔ اس طرح انسانوں کو چکما دیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں اور نیتوں کے مجید بھی جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے خلاف یا اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی سچ کہتے ہوئے نہ جھجکیں، وہ مخلوق کی بھلائی اور بہبود کے لیے جو کراں بہا کام انجام دے سکتے ہیں، ان کی توقع ایسے لوگوں سے کیونکر رکھی جاسکتی ہے جو ایک لفظ زبان سے نکالتے وقت دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے موافقوں پر تو زد نہ پڑے گی اور ہمارے مخالف تو فائدہ نہ اٹھائیں گے اس کا نام ان کے ہاں ”سیاستدانی“ اور ”تدبر“ ہے۔ امن عالم کے ضامن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حق و انصاف کے معاملے میں راست بازی کے اس انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہوں۔

برائی کے جواب میں بھلائی

قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٣﴾ (م سجدہ: ۳۳)

”اور نیکی اور بدی برابر نہیں۔ (بدی کو) اس طریق سے دور کر جو اچھا ہے (یعنی نیکی کے ذریعے سے) پھر تم دیکھو کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔“

حضرت شیخ الہند مرحوم کے مترجمہ قرآن مجید کے فوائد میں ہے:

خوب سمجھ لو بدی نیکی اور نیکی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن قانت خصوصاً ایک داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلے میں بھلائی سے پیش

عمل پہلو

آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو اس طرز عمل کے مقابلے میں تم دیکھ لو گے سخت سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا اور جو دل سے دوست نہ بنے تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا بلکہ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد سچے دل سے دوست بن جائے۔

غرض یہ اصول ایسا ہے کہ ہر ہمتور اور مخلص انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان تو حقیقتہً ایک مستقل داعی الی اللہ ہے۔ مزید برآں خود رسول اللہ ﷺ کا دستور یہی رہا اور حضور ﷺ کی پیروی سے بڑھ کر کسی کے لیے راہ سعادت کیا ہو سکتی ہے؟

عدل و احسان

قرآن مجید کی ایک اور جامع انقلابی دعوت پر غور فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْجَبِّ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (محل: ۹۰)

”اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملے میں) انصاف کرو۔ (سب کے ساتھ) بھلائی سے پیش آؤ۔ قربات داروں کے ساتھ سلوک کرو اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ (سمجھو) اور نصیحت پکڑو۔“

اللہ کا فرمان مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بناؤ، نیک کرداری میں سرگرم رہو۔ قربات والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فحش کاموں سے بچو، ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کرو۔ ظلم و زیادتی سے کبھی آلودہ نہ ہو۔

جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے لیے اب آزمائش عقاید میں نہ تھی، اعمال میں تھی۔ اس لیے اس آیت میں عملی زندگی کی تمام مہمات بیان کر دیں اسی لیے مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے۔

عالمی اصلاح دامن کی محکم بنیادیں

عدل، تمام محاسن اعمال کی اصل ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نے سب کچھ پالیا۔ احسان سے یہاں مقصود حسن و عمل ہے۔ جو بات کرو، حسن و خوبی کی کرو۔ نیکی اور بھلائی کی کرو یعنی بنیاد عمل بھلائی ہو، برائی نہ ہو جو ہم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے اپنی ذاتی القربیٰ کی رعایت بھی ضروری ہوئی۔ پھر فحشاء، منکر اور بقی سے روک کر نواہی کے سارے مقاصد پورے کر دیے۔ فحش ہے مقصود وہ برائیاں ہیں جو حد درجے کی برائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں، منکر میں ہر طرح اور ہر قسم و درجہ کی برائیاں آئیں۔ بقی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی، خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سانچے لے کر آئی ہو، جس سے ایسے اعمال ڈھلتے ہوں، جو ایسی زندگیاں بناتی ہو، اگر وہ ہدایت، رحمت اور بشارت نہیں تو اسے اور کس نام سے پکارا جاسکتا ہے؟

یہ بالکل درست ہے جس شخص کو نیکی، بدی اور اچھائی برائی کا کچھ بھی احساس و شعور ہو اور وہ دنیا کو بہتر سے بہتر حالت میں دیکھنے کا واقعی آرزو مند ہو، اسے ان باتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حقیقی اور پایدار فلاح کی راہ وہی ہے جس کی طرف قرآن و دعوت دے رہا ہے اور اس کا صحیح اندازہ ہر انسان کو محض تدبر و تفکر صحیح سے ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کا معتقد نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تو نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ جس وجود اقدس کو اس تعلیم و دعوت کا اکمل و اتم پیکر بنا کر ہدایت عالم کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس کے ”رحمۃ اللطیفین“ ہونے میں کسی کے لیے کیا منہائش کلام باقی رہ سکتی؟ قرآن یقیناً ”ذکر اللطیفین“ ہے اور حضور ﷺ لا یریب ”رحمۃ اللطیفین“ ہیں۔

عہد ماضی کے مناقشات

دنیا کا بڑا حصہ عہد ماضی کے مناقشات میں الجھا ہوا ہے۔ جھگڑے جاری ہیں، بحثوں کی گرم بازاری ہے حالانکہ جس دور پر سیکڑوں یا ہزاروں سال بیت چکے ان کے

عمل پہلو

سیرت رسول ﷺ کے متعلق آج کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو گزشتہ حالات کی تطافی کی کوئی صورت نہیں۔

سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک مکالمے کا مختصر سا ذکر ہے۔ فرعون نے سوال کیا کہ موسیٰ! تمہارا پروردگار کون ہے؟ جواب ملا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اسکی خلقت بخشی، پھر اس پر زندگی اور عمل کی راہ کھول دی۔ فرعون کو خیال آیا کہ بے شمار گروہ گزر چکے ہیں۔ جو ایسے پروردگار کے معتقد نہ تھے۔ چنانچہ سوال کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو گزر چکے اور ایسے پروردگار کے تصور سے بھی نا آشنا تھے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا:

جَلَمَهَا عِنْدَ بَنِي كَيْفٍ لَا يَصِلُ بَنِي وَلَا يَنْسُو (طہ: ۵۲)

”اس کا علم میرے پروردگار کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔“

یعنی اس کاوش میں پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو گا؟ بہتر ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنی توجہ صرف ذاتی درستی پر جمادیں، کیونکہ نہ پہلوں کی گمراہیاں ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کی نیکیوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارا اچھا یا برا انجام ہمارے ہی اچھے یا برے اعمال کی بنا پر ہو گا، پھر کیوں انہی کی فکر نہ کریں؟ قرآن مجید نے یہی اصول دوسرے مقام پر ان الفاظ میں پیش کیا:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ (قرہ: ۱۳۳)

”یہ ایک امت تھی، جو گزر چکی۔ اس کے لیے وہ تھا، جو اس نے اپنے عمل سے کمایا۔ تمہارے لیے وہ ہو گا جو تم اپنے عمل سے کمادگے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ان کے (یعنی گزری ہوئی قوموں اور جماعتوں کے)، اعمال کیسے تھے؟“

کتنا پاکیزہ اور امن پرور اصول ہے، جو ہمارے بے شمار جھگڑوں اور بحثوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ نہ گزرے ہوئے لوگوں کی نیکیاں ہمارے بحثوں سے کم یا زیادہ ہو جائیں گی اور نہ ان کی برائیوں میں ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے کوئی فرق پڑے

بھائیوں کے درمیان مصالحت

وَأَن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَا
أَقْسَطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾ (حجرات: ٩-١٠)

”اور اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ پس اگر ان میں سے ایک زیادتی پر ظلم ہے تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کا مرتکب ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں فریقوں کے درمیان عدل کے مطابق صلح کرادو اور انصاف پر استوار رہو۔ یقیناً اللہ کو پسند آتے ہیں انصاف کرنے والے۔ مومن باہم بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

دیکھیے، قتل و خونریزی کو روکنے کی کتنی عہدہ، منصفانہ اور موثر عملی تدبیر ہے۔ ممکن ہے دو بھائیوں کے درمیان غلط فہمی کی بناء پر کشمکش کی نوبت آجائے تو اس صورت میں دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرادیں۔ اگر کوئی فریق صلح سے انکار کرے یا زور و قوت کے بل پر دوسرے فریق کو پامال کر دینے پر ٹل جائے تو سب کا فرض ہے کہ متحد ہو کر مظلوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو زک جمانے پر مجبور کر دیں۔ جب زیادتی کرنے والا بھی صلح پر آمادہ ہو جائے تو بیچ بچاؤ کرنے والوں کا

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

فرض ہے کہ صلح کرادیں مگر وہ صلح عدل و انصاف کی بنا پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ قوی اور زبردست فریق کی کوئی بات اس بنا پر قبول کر لیں کہ وہ زبردست ہے حالانکہ وہ بات عدل کے خلاف ہو۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا کہ مظلوم کی مدد تو کی جاسکتی ہے ظالم کی مدد کیونکر ہوگی؟ فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو۔

یہ اصول مسلمانوں کے تعلق میں بیان ہوا ہے، لیکن یہی اصول دنیا کے ہر بین الاقوامی ادارے کا ایک بنیادی اصول بن سکتا ہے اور جس حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے، انجمن اقوام متحدہ کا پورا نظام اسی پر قائم ہے، اگرچہ مختلف اقوام یا حکومتوں نے ذاتی اغراض کی وجہ سے اس پر عدل و انصاف کے ساتھ عملی پیرا ہونے کی صحیح صورت پیدا نہیں ہونے دی۔ ذاتی اغراض ہی کی آلودگی اب تک انجمن اقوام متحدہ کی کمزوری اور بے اثری کا باعث ثابت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اس اصول سے جتنا انحراف کیا جائے گا یا اس پر عمل کی زیادہ سے زیادہ اچھی صورت اختیار کرنے میں جتنا تاثر ہوگا، اتنا ہی امن عالم میں اختلال کا دروازہ کھلا رہے گا۔

موجبات اختلال کا انسداد

پھر قرآن مجید نے قوموں کے خوشگوار تعلقات میں خلل ڈالنے والا ایک ایک رخنہ بند کیا۔ مثلاً:

۱۔ لَا يَسْمَعُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَصَىٰ اَنْ يَّكُونُوا عَصِيًّا مِّنْهُمْ (حجرات: ۱۱)

”ہنسی نہ اڑائیں ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کی شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔“

۲۔ لَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ (حجرات: ۱۱)

”عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔“

۳۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ (حجرات: ۱۱)

”چڑانے کی غرض سے ایک دوسرے کے نام نہ رکھو۔“

عالمی اصلاح و امن کی حکم بنیادیں

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (حجرات: ۱۲)

”اے ایمان والے لوگو! بہت بدگمانیوں سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔“

هَلْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لِرَبِّكُمْ ۖ (حجرات: ۶)

”اے ایمان والے لوگو! اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لائے تو (اے صحیح سمجھنے سے پیشتر) تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ (خبر سنتے ہی) تم نادانی سے دوسری قوم پر جا پڑو۔ پھر کل اپنے کئے پر پچھتانے لگو۔“

آخری گزارش

یہ صرف چند اصول بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں، جن سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا زادیہ نگاہ عالمی اور بین الاقوامی ہے۔ ساتھ ہی بین الاقوامی ادارہ ہائے امن و سلامتی کے بنیادی اصول بھی سامنے آجاتے ہیں اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے اداروں کو زیادہ سے زیادہ موثر و کامیاب بنانے کے لیے کن کن اوصاف و خصائص کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ ان اوصاف و خصائص کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کئے بغیر کوئی اجتماعی ادارہ خصوصاً بین الاقوامی ادارہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔

تمت بالخیر

مولانا ابوالکلام آزاد کی شاہکار تصانیف

• قرآن حکیم کی تین سورتیں (ترجمہ و تفسیر)	• ام الکتاب (تفسیر سورہ فاتحہ)
• ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	• قرآن کا قانون عروج و زوال
• صدائے حق (امریا المعروف نبی عن المنکر)	• ارکان اسلام
• اسلام میں آزادی کا تصور	• اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج
• تذکرہ	• انسانیت موت کے دروازے پر
• خطبات آزاد	• غبار خاطر
• آزادی ہند	• مسئلہ خلافت
• حقیقت الصلوٰۃ	• قول فیصل
• فسانہ ہجر و وصال	• مسلمان عورت
• شہادت حسین رضی اللہ عنہ	• مقام دعوت

- تصورات قرآن (مولانا ابوالکلام آزاد) مرتبہ: ڈاکٹر سید عبداللطیف
- مولانا آزاد کے سائنسی مضامین مرتبہ: ڈاکٹر وہاب قصیر
- مولانا ابوالکلام آزاد کی قرآنی خدمات افضل حق قرشی
- ابوالکلام آزاد - امام عشق و جنون ڈاکٹر سید عبداللہ
- ذکر آزاد (مولانا ابوالکلام آزاد کی رفاقت میں ۳۸ سال) مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی
- ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی

ہماری دیگر کتب

- دیوان غالب (پاکٹ)
- دیوان غالب (فرہنگ کے ساتھ)
- کلیات اقبال (فرہنگ کے ساتھ)
- کلیات اقبال
- کلیات ساغر
- انتخاب سخن (منتخب غزلیں)
- فنون لطیفہ
- فن تقریر
- عصر حاضر میں اسوہ رسول اکرم کی معنویت
- خطباتِ بمبئی
- روشنی
- قرب الہی (عبادت کی روشنی میں)
- اسلامی حکومت کا فلاحی تصور
- فضائل درود شریف
- اسلام کی دنیا
- اسلام میں غلامی کی حقیقت
- پاکستان سے اقبالستان تک
- کشمیر تاریخ کے آئینے میں
- تاریخ اسلام (دجلہ اسلام سے صحرانہ)
- اسلام کا نظریہ تاریخ
- 1857 پہلی جنگ آزادی (واقعات و حقائق)
- ہزارہ گزٹینئر
- مرزا اسد اللہ خاں غالب
- مرزا اسد اللہ خاں غالب
- علامہ محمد اقبال
- علامہ محمد اقبال
- ساغر صدیقی
- انتخاب: عابدہ خاتون
- مرزا سلطان احمد
- پروفیسر نوید کیانی
- پروفیسر ڈاکٹر مسعود عالم قاسمی
- مولانا محمد منظور نعمانی
- مولانا محمد متین ہاشمی
- مسز جوہر
- مولانا سعید الرحمن علوی
- مولانا محمد زکریا
- لیلہ ارتھ ہارڈر ابشری سہیل
- مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- پروفیسر محمد عارف خان
- پروفیسر محمد عارف خان
- مرتبہ: چراغ حسن حسرت
- محمد مظہر الدین صدیقی
- میاں محمد شفیع
- ایچ۔ ڈی وائسن اپرو فیسر افتخار احمد

ہماری دیگر کتب

- تاریخ ہزارہ
- تاریخ سرحد
- گوجری زبان و ادب
- جہاں تین سلطنتیں ملتی ہیں
- بغاوت گلگت
- گلگت کے قبائلی رسم و رواج
- گھریلو آزمودہ نسخوں کا انسائیکلو پیڈیا
- بہار شباب
- وادی کاغان (تاریخ، لوگ، ثقافت، سیاحت)
- مشرق کا سوئزر لینڈ..... وادی سوات
- کافرستان کے رسم و رواج
- سوات..... کوہستان
- دیر..... کوہستان (تاریخ، ثقافت اور سیاحت)
- وادی چترال (تاریخ، ثقافت اور سیاحت)
- ڈاکٹر شیر بہادر خان پٹی
- مولوی میر احمد
- ڈاکٹر صابر آفاقی
- ای ایف نائٹ ظفر حیات پال
- ولیم الیکزنڈر/ظفر حیات
- سردار ٹھاکر سنگھ/ظفر حیات پال
- مرتبہ: سید امتیاز علی تاج
- حکیم غلام محمود خاں
- محمد پرویش شاہین
- محمد پرویش شاہین
- محمد پرویش شاہین
- محمد پرویش شاہین
- محمد پرویش شاہین

دیوانِ غالب (مع فرہنگ)

شہنشاہِ غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان دیدہ زیب اور خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں فرہنگ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ فرہنگ کو بڑی محنت اور توجہ سے اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ ہر غزل کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں، جس سے عوام و خواص یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً طلباء و طالبات کے لیے نہایت مفید ہے۔ نیز اس سے کلامِ غالب کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ مختلف مواقع اور تقاریب میں طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر دینے کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔

کلیاتِ اقبال (اردو) مع فرہنگ

شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کے اردو کلام پر مبنی یہ کتاب خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اس کا فرہنگ انتہائی محنت سے تیار کیا گیا ہے، فرہنگ کی خاص بات یہ ہے کہ ہر غزل کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں۔ تاکہ قارئین بغیر کسی دقت کے آسانی اقبالِ جنہی سے مستفید ہو سکیں۔ طلبہ و طالبات کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج استحکامِ پاکستان کے لیے اقبال شناسی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، تاکہ فکرِ اقبال کی روشنی میں حال اور مستقبل کو تائید بنایا جاسکے۔ طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر دینے کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔

مکتبہٴ مجمال

Ph. 37232731 Mob. 0300-8834610
Email: mjamal09@gmail.com

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

اسلام کی دنیا

بچوں کے لیے اسلامی بنیادی معلومات پر مبنی ایک اہم انگریزی کتاب
 "The World of Islam" by Elma Ruth Harder کا اردو ترجمہ "اسلام کی دنیا"
 کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ جس میں اسلام سے متعلق بنیادی معلومات بڑے خوبصورت
 اور جاذب نظر طریقے سے بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شامل کی گئی ہیں۔ ہر موضوع کے
 آخر میں مشقی سوالات دیئے گئے ہیں، بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے الفاظ کو دو
 کالموں میں آنے سے سامنے لکھا گیا ہے تاکہ بچہ پنسل کی مدد سے صحیح جواب کو خط کشید کر کے واضح
 کر سکے۔ مزید یہ کہ اس میں ذہنی مشقیں اور تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کو نہ صرف نصاب
 میں شامل کیا جاسکتا ہے بلکہ بچوں کو تحفے میں دینے کے لیے بھی یہ ایک بہترین کتاب ہے۔

انتخابِ سخن

برصغیر پاک و ہند کے مشہور کلاسیک شعراء کے کلام پر مشتمل ایک عمدہ انتخاب
 "انتخابِ سخن" کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل نہایت دیدہ زیب ہے۔
 اس کی اہم بات یہ کہ خاص مواقع کی نسبت سے اس میں مختلف قسم کے سکرز (مثلاً
 Happy Birth Day, Best Wishes, Wedding Anniversary etc.
 اور ایک خالی سکر، تاکہ اپنی مرضی سے آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ کر گفٹ کر دیں) کے
 ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ تاکہ مختلف تقاریب میں طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر یہ کتاب
 دی جاسکے۔ مزید یہ کہ مختلف اہم مواقع پر دوستوں عزیزوں کو تحفہ کے طور پر پیش کرنے
 کے لیے بھی ایک خوبصورت کتاب ہے۔

مکتبہ جمال

Ph. 37232731 Mob. 0300-8834610
 Email: mjamal09@gmail.com

تیری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

